林榮洪博士對華人教會所作出的貢獻，不只是他那一本又一本的佳作（也是鉅著），還有他生命中所散發出來的基督香氣，對旁邊的人產生潛移默化的影響。

林博士的專長是教會歷史和歷史神學，這兩方面的研究令他重視聖經，因他發現歷代教會不少問題都源於對聖經的誤解或忽視。故此，他雖然是神學院的研究教授，忙於研究和寫作，但多年以來，他都必會抽出寶貴的時間在教會裡負起教導聖經的重任，《共享詩篇靈筵》正是他在教會裡宣講的記錄。

鄺炳釗
明道社社長

時代信息叢書的特色：

1. 將世界各地華人牧者回應時代需要的信息匯集成書。
2. 以解經為主，讓讀者明白聖經的真理。
3. 把聖經的教訓應用在生活上，為讀者提供現實生活最佳的指引。
4. 書中加插例子，使讀者印象深刻。
5. 每章都有個人默想題目，幫助讀者更易吸收和應用聖經的教訓。
6. 每章亦有小組討論題目，可供集體（如主日學或小組）研習，一同享受屬靈的筵席。

ISBN 988-98203-5-8
9 789889 820350

B975.2
226
SD012119

時代信息叢書

共享詩篇靈筵

林榮洪著

第二次印刷

共享詩篇靈筵

林榮洪 著

目錄

卿序 vi
自序 viii
如何使用本書 x
導言 1
第一章 認識上帝
（詩篇第一三九篇） 13
第二章 上帝的啟示
（詩篇第十九篇） 35
第三章 創造奇工
（詩篇第八篇） 57
第四章 渴慕上帝
（詩篇第八十四篇） 71
第五章 透視人生
（詩篇第九十篇） 93
第六章 赦罪之福
（詩篇第三十二篇） 115
第七章 上帝本為善
（詩篇第一〇三篇） 139
第八章 人生二途
（詩篇第一篇） 165
第九章 生之保障
（詩篇第二十七篇） 181
第十章 九一一事件的信仰反省
（詩篇第七十四篇） 209
第十一章 靈命低潮
（詩篇第四十二篇） 233
第十二章 上帝的引導
（詩篇第二十三篇） 255

鄺序

筆者有幸認識林榮洪博士超過三十多年，佩服他的不只是他的學養，更是他那不斷成長、更像基督的生命，每次和他交談都如沐春風，得益良多；相信不少和他有接觸的人都有同感。他對華人教會所作出的貢獻，不只是他那一本又一本的佳作（也是鉅著），還有他生命中所散發出來的基督香氣，對旁邊的人產生潛移默化的影響。

林博士的專長是教會歷史和歷史神學，這兩方面的研究令他重視聖經，因他發現歷代教會不少問題都源於對聖經的誤解或忽視。故此，他雖然是神學院的研究教授，忙於研究和寫作，但多年以來，他都必會抽出寶貴的時間在教會裡負起教導聖經的重任，《共享詩篇靈筵》正是他在教會裡宣講的記錄。

明道社成立的目的是鼓勵及幫助華人信徒明白聖經。今日信徒面對太多似是而非的資訊和教導，倘若行事為人沒有確實和確定的標準，便很容易隨波逐流，不知如何作出正確的抉擇。為此，明道社邀請了一些聖經學者（包括八間神學院的聖經系老師），各按自己的專長撰寫研經叢書，再附以研習本，幫助讀者自行學習解釋和應用聖經。此外，我們還出版「時代信息叢書」，收集了傳道人按正意解經的講章，讓讀者用「眼」（而不是用耳）去「聆聽」上帝寶貴的話語。《共享詩篇靈筵》正是「時代信息叢書」的其中一本。

《共享詩篇靈筵》是林博士有關十二篇詩篇的講道，這些詩都是信徒喜愛和耳熟能詳的「金詩」，且涵蓋了詩篇中不同類型的詩，包括：讚美詩（第八和一〇三篇）、個人哀求詩（第四十二、九十、一三九篇）、團體哀求詩（第七十四篇）、信靠哀求詩（第二十三、二十七篇）、感恩詩（第三十二篇）、智慧詩（第一篇）、律法詩（第十九篇）和朝聖詩（第八十四篇）。

這本書是名副其實的靈筵，只待讀者細心品嘗它擺上的佳餚。

鄺炳釗

自序

詩篇對我們說話，同時為我們說話。在基督徒人生中，無論我們的際遇或順或逆，我們的心境或喜或悲，我們都能夠在詩篇中找到心靈的良伴，與我們傾訴共話，激勵我們向上帝委身，繼續奔走天路旅程。詩篇在聖經中是個屬靈經驗的寶庫，其中的信息跨越時空的阻隔，成為今日信徒人生的指南。

筆者在多倫多從事神學教育工作和牧養教會，有機會在講壇上分享詩篇的信息。承蒙加拿大華播中心的幫助，將講道的錄音編製整理，給華人信徒提供聲帶和光碟。今次詩篇的講章能夠成書，筆者獲得香港明道社社長鄺炳釗博士鼎力支持；該社同工阮莎燕小姐為我將華播中心的錄音帶謄寫成文字，加以潤飾；許子龍先生負責編輯工作。筆者向他們衷心致謝。

本書不是聖經注釋或神學評論，而是一部講道集。筆者期望用釋經講道的形式與讀者分享詩篇豐富的靈筵；一方面準確詮解經文的原意，另一方面將神的話語適切地應用在今日後現代人的生活上。期望靠著聖靈的啟迪，聖經

超時且合時的真理能夠復甦信徒的靈命，復興今日華人教會。

林榮洪　謹序

2005 年 2 月

如何使用本書

本書的特點

除了經文分析外，本書還提供了個人思考及小組討論，所以本書不但適合個人閱讀，也可以作主日學、小組或團契查經時應用的資料。

若在主日學、小組或團契使用，可按合適的時間採用本書作研習本：

兩個月用

第一，請參加者在家預先閱讀「導論」。

第二，每個禮拜研讀一章。

第三，請參加者在家完成本章個人默想。

第四，選擇每章重點，每週一同思考討論，並完成本章小組討論。每次需時約四十五至六十分鐘不等。

四個月用

第一，請參加者在家預先閱讀「導論」。

第二，每兩個禮拜研讀一章。

第三，第一週完結，一同研習經文內容，分析重點，選取重要經文背誦。每次需時約三十至四十五分鐘。

第四，請參加者在家完成本章個人默想。

第五，第二週完結，一同思考討論，完成本章小組討論。每次需時約三十至四十五分鐘。

由於每章內容詳盡，倘若應用於主日學、小組或團契，可用四個月去完成本書。除了可以增加對經文的理解外，亦可以靈活地實踐在生活上。

總的而言，無論是用多少時間讀畢本書，最重要的是實踐所教導的內容。因本書不單是提供理論，更希望讀者能夠從實踐中得到益處。

如果是個人閱讀，則可隨自己閱讀的進度，以及按個人的情況應用、思考和實踐。

最後，祝願各位讀者藉著本書，能夠體驗和經歷上帝的話語，並且帶來生命上的更生、喜樂和滿足。

導言

導言

簡介

詩篇是一卷怎樣的書卷呢？初期教會一位著名神學家亞他拿修（Athanasius）曾指出，一般聖經都是對我們說話，但詩篇卻為我們說話。詩篇包含了異常豐富的屬靈經驗，當中我們體會到詩人如何與上帝溝通，而不少詩人各自有心裡的感受，詩篇描述他們怎樣在上帝的跟前面對人生各樣的掙扎。此外，詩篇亦記載人怎樣敬拜上帝，怎樣在祂面前謙卑、順服和倚靠，怎樣獲得內心的平靜安穩。故此，倘若我們多讀詩篇，必能在其中找到自身的體驗，並許多相關的人生經歷。雖然形式或許不同（因為這些詩人是活在舊約時代的，而我們正身處於二十一世紀），但是，日光之下無新事，人的本性、人的光景始終沒有改變。熟讀詩篇，就能對當中述說的經驗和教義有所領受，從而豐富我們的屬靈生命。

在希伯來文學中，詩篇獲稱為「讚美之歌」，這也是詩篇本身命名的由來。此命名讓我們知道詩篇的意義，既不是用作神學討論，又不是講道集，卻是描寫每個詩人的屬靈經歷，述說他們怎樣體會上帝在其生命中不同的作為。由於詩篇是「讚美之歌」，所以有一個獨特之處，就是當配上韻律後，人們便能將各首詩篇唱頌和朗誦出來。這些希伯來詩人在與他們立約的耶和華上帝面前，有著種種不同的際遇，其表達的經歷是豐富而具多元性的，值得我們細讀並加以學習。

詩篇的意義在於當我們處身於某一時候、某一景況中，不期然會發現詩人與我們展開一種對話，這能幫助我們向上帝作出呼喊和禱告。

寫作時期

在希伯來傳統文學中，整個詩集佔著一個非常重要的地位。記錄屬靈人的掙扎，不是由詩篇開始。其實早於摩西的時代，例如出埃及記第十五章，已經有摩西之歌，這是向上帝呼籲的一種詩歌體裁。又例如在約書亞時代，士師記第五章，同樣有詩歌的記錄。再如撒母耳記上第二章，記載了撒母耳的母親哈拿的一首詩篇，那是她對上帝將孩子賜給她而發出的感謝和讚美。

在希伯來的歷史中，詩歌這種文學體裁在

相當早期已流傳於他們當中。從摩西、約書亞到士師時代，又或是在被擄前的一段時期，不少詩人在其作品當中都將民族或個人的屬靈經驗寄情於詩歌中，成為一種豐富的文學記錄。詩集記錄的時期是非常廣闊的，例如詩篇第九十篇乃早期的詩篇，是摩西所寫唯一的一首詩。詩集亦有記載一些被擄後寫成的詩篇，描述由於民族所經歷的不同際遇，詩人向上帝發出禱告和祈求。

作者

詩集中有許多不同的作者，最為人所熟悉的當然是大衛。他寫下了七十多首詩篇，都是關於他所追求認識的上帝，就是那位經常帶領他出生入死、在沙場上爭戰的耶和華。大衛有許多與上帝交往的經驗，他特別描寫上帝是怎樣的一位真神。

當中亦有亞薩的詩篇，例如詩篇第五十篇、第七十篇；可拉的後裔的詩篇，可拉是舊約的人物，在他的後裔中，有些詩篇非常值得唱頌、閱讀和學習；所羅門的詩篇也記錄在當中，例如第七十二篇。雖然我們難以從詩篇當中了解詩人的歷史背景，我們有時依靠每首詩篇的引言可知道作者是誰。我們主要是憑著詩

中的內在資料（即詩人的際遇、經歷）來鑑別甚麼事情發生，及在何時期發生，以致詩人發出那樣的回應。許多時候，當一首詩沒有提名或提及當時的背景，我們便不得而知了，因此有些詩篇是沒有名字的。大衛的詩通常都附有以上資料，特別是交與伶長（即音樂指揮）並加以朗誦的詩。其他人物的詩歌，如以探的詩為數較少。不管怎樣，我們都能了解每位作者都有其不同的背景和不同的時代。

體裁

詩篇的體裁是詩歌形式，許多時運用了希伯來人的文學風格來表達，與閱讀散文不同。一些研究詩篇的學者提及，詩篇最少有四種值得留意的體裁，掌握這些體裁風格，能幫助我們更容易理解詩人的意向，以及詩人是在甚麼情況下運用哪些句子來寫詩。

希伯來文學有其優美之處，亦有其複雜之處，而詩人慣常使用的平行式體裁，通常可分為四種：

1. 等同義平行體 (Synonymous Parallelism)

詩篇十九篇7至9節，大衛如此描述上帝的

啟示，特別是舊約的律法：「**耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義。**」一連三節運用了平行的形式來描寫上帝的律法是何等的寶貴。每一句說話都是平行的，其中多處地方的意思相同，但在相同當中亦有多元性的表達。

2. 相反義平行體（Antithetical Parallelism）

相反義的平行常見於詩篇，例如在詩篇第一篇：「**因為耶和華知道義人的道路；惡人的道路卻必滅亡**」（6節），「**知道**」指上帝明白公義的人所行的路，祂會關顧、鑑察、引導他們；相反，上帝雖然都知道惡人的道路，但惡人卻是步向滅亡。這兩句說話正是運用了平行的體裁來表達相反的意思。

3. 倍加義平行體（Synthetic Parallelism）

顧名思義，這是指到用第二句說話來增添第一句的意思，充實第一句說話的意義。例如：詩篇二十二篇4節：「**我們的祖宗倚靠你**（第一句）；**他們倚靠你，你便解救他們**（第二句）」。兩次提及詩人的祖宗倚靠上帝，第二句增加了對「倚靠」的描寫，就是上帝會搭救這些先祖。

4. 成全義平行體（Climactic Parallelism）

這指到完全或達致內文高峰的意思。例如：詩篇二十九篇1節：「**上帝的眾子啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華**（第一句），**歸給耶和華！**（第二句）」這句說話看似簡單，但其實詩人在第一句並未將說話完整地表達出來，到了第二句，詩人才把意思完整表達，重複的說「**歸給耶和華**」，以將其意思提昇，並推到最高峰。

主要內容

如何將150首詩篇分類呢？學者研究指出，按內容劃分，詩篇最少可分為十大類。詩篇是以唱頌詩人的宗教經驗而寫成的，是一種宗教感情的表述。

1. 禱文

在詩篇多處，詩人向上帝作出多種的禱求。詩人向上帝求福、求保護，他們苦苦哀求等候上帝。例如詩篇第八十六篇和第一〇二篇。

2. 讚美

由於詩篇本身是可唱頌的詩歌，因此讚美是詩篇一個很重要的內容。許多首詩篇，雖然其主要中心思想未必是讚美，但詩人很自然會表達他向上帝的讚美和感謝。例如詩篇第四十七篇和第一〇四篇。

3. 拯救

詩人從經驗中體驗到上帝怎樣介入他生命中，特別是當人遇上危險，遭逢禍患，落在病危中，詩人看見上帝主動介入，並將他挽回。在經驗的掙扎裡，詩人認為自己能夠化險為夷，生命得以保存，是因上帝施恩憐憫，挽救他的生命。例如詩篇第三十八篇和第八十八篇。

4. 宣認

向上帝表述祂創造的奇妙，向仇敵和民眾宣告上帝的偉大，宣揚上帝在戰爭中領導國家獲得勝利，這一類信仰宣認的詩篇為數不少。例如詩篇第三十三篇和第九十七篇。

5. 悔罪

在這類悔罪的詩篇裡，詩人感到上帝的聖潔，祂能夠體察人內心一切的景況。詩人在上帝面前感覺到自己在罪孽中生活，在罪人中打轉，他需要向這位無限聖潔的神認罪，求上帝寬恕，再給他機會復興過來。例如詩篇第三十二篇和第五十一篇。

6. 代求

詩人有時為國家元首禱告，有時亦為子民代求，因當時百姓正落在非常坎坷的窘境之中。詩人又會為民族的需要代求，為耶路撒冷的前途向上帝發出禱告，表達自己的心聲。例如詩篇第二十一篇和第一二二篇。

7. 咒詛

這類帶有咒詛或指責的詩篇，表達以色列人對敵人的仇視或恨之入骨的情緒，甚至希望上帝懲罰他們、咒詛他們。我們閱讀的時候，很容易產生誤會，不明白詩人為何擁有如斯仇恨、報復的心情。其實，仔細一看，便會發現詩人體貼上帝的心，恨惡上帝所恨惡的，喜愛上帝所喜愛的。故此，詩人認為外邦民族的道德實在過於敗壞，經常打擊屬上帝的子民，以不道德的手法來對付蒙選召的以色列人。

此外，詩人也有為著上帝的聖潔及公義，寫下一些帶有咒詛性的詩篇，求上帝嚴懲這些作惡之人，不留餘地的剿滅他們，將他們的名

字掃除，不再記錄在歷史上。例如詩篇第三十五篇和第五十九篇。

8. 智慧

這類詩篇提及詩人向上帝呼喊，求上帝賜下屬靈智慧和鑑辨力，使他藉此分辨是非，明析善惡，以致他能夠繼續奔走前路。看似前路茫茫，詩人卻求上帝指示一條可行之路，使他有活出生天的希望。例如詩篇第三十七篇和第七十八篇。

9. 上帝的管治

詩人清楚地表達上帝統管整個宇宙——人類的歷史、國際間的關係、以色列民族的命運，一一都在上帝的掌管之下。例如詩篇第十六篇和第四十九篇。

10. 律法

詩人特別重視上帝的律法，藉此教導屬祂的子民怎樣過一個宗教、道德、倫理、家庭互相平衡的生活。這類詩篇重視上帝律法的奇妙、適切性和應用性。例如詩篇第十九篇和第一一九篇。篇幅最長的第一一九篇講及上帝律法，「**是我腳前的燈，是我路上的光**」（一一九105），指示我們行走一生之路。

在詩篇中，我們能夠找到人生經歷中許多有所共鳴的地方，熟讀詩篇的人不單曉得向上帝禱告，而且曉得表述自己的感受。無論你在甚麼時間，落在甚麼光景中，遇見甚麼問題，你也可在詩篇中找到與你有所共鳴的說話，使你再一次回想自己在上帝面前的景況，這是很寶貴的。詩篇能夠提昇我們的屬靈經驗，強化我們的屬靈生命。求主幫助我們能多讀詩篇。

第一章

認識上帝

第一章

認識上帝

詩篇第一三九篇（大衛的詩，交與伶長。）

1 耶和華啊，你已經鑒察我，認識我。
2 我坐下，我起來，你都曉得；你從遠處知道我的意念。
3 我行路，我躺臥，你都細察；你也深知我一切所行的。
4 耶和華啊，我舌頭上的話，你沒有一句不知道的。
5 你在我前後環繞我，按手在我身上。
6 這樣的知識奇妙，是我不能測的，至高，是我不能及的。
7 我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃躲避你的面？
8 我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡。
9 我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，
10 就是在那裡，你的手必引導我；你的右手也必扶持我。

11 我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜；
12 黑暗也不能遮蔽我，使你不見，黑夜卻如白晝發亮。黑暗和光明，在你看都是一樣。
13 我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。
14 我要稱謝你，因我受造奇妙可畏；你的作為奇妙，這是我心深知道的。
15 我在暗中受造，在地的深處被聯絡；那時，我的形體並不向你隱藏。
16 我未成形的體質，你的眼早已看見了；你所定的日子，我尚未度一日（或作：我被造的肢體尚未有其一），你都寫在你的冊上了。
17 上帝啊，你的意念向我何等寶貴！其數何等眾多！
18 我若數點，比海沙更多；我睡醒的時候，仍和你同在。
19 上帝啊，你必要殺戮惡人；所以，你們好流人血的，離開我去吧！
20 因為他們說惡言頂撞你；你的仇敵也妄稱你的名。

21 耶和華啊，恨惡你的，我豈不恨惡他們
麼？攻擊你的，我豈不憎嫌他們麼？
22 我切切的恨惡他們，以他們為仇敵。
23 上帝啊，求你鑒察我，知道我的心思，
試煉我，知道我的意念，
24 看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走
永生的道路。

基督教與其他宗教非常不同。一般宗教是從人開始去尋找上帝，這是很多宗教的共通點。然而，人靠著有限的智慧、有罪的頭腦和心思，去研究和探索這位無限、聖潔的上帝，結果是注定失敗的。許多宗教都像在黑暗中摸索，找不到上帝的真面目。

基督教的出發點非常不同，因為基督教是上帝主動向人啟示的宗教，祂向人自我呈現。而上帝的啟示，就是用人所能明白的說話和文字，將祂自己的旨意和計劃記載在聖經當中。倘若要認識上帝，最重要的方法就是翻閱、研究聖經，這是基督教的起始點，亦是基督教神學的重要根基。

有人稱詩篇第一三九篇為詩篇之冠，裡面關於上帝本相的描寫，真是淋漓盡致，是最徹

底、最完美的。此詩篇分為四部分，每一部分都描寫上帝本相的某一方面。

上帝的全知（1～6節）

上帝是無所不知的，祂對人的知識完完全全、一點不漏、一無所缺，難怪大衛在開首即說：「**耶和華啊，你已經鑒察我，認識我。**」(1節) 在首三節，大衛一連串地運用了六個動詞來描寫上帝對人的認識，分別為：「**鑒察、認識、曉得、知道、細察和深知**」，盡用了他所能提供的詞彙去說出上帝對人的認識。實在很難再找到另一些更好的動詞來表達上帝對我們的認識了。但上帝到底知道我們一些甚麼呢？

第一，上帝知道我們的意念。「**從遠處知道我的意念**」(2節)，上帝對人的思想知道得一清二楚。從耶穌基督生平的事迹，我們可更明白上帝是如何知道人的心思意念。約翰福音第一章記載耶穌、腓力與拿但業的一段對話。腓力對拿但業說自己遇見舊約所預言的彌賽亞，拿但業不太相信拿撒勒這小城能出甚麼偉大的人物。正如我們很容易便相信北京、上海是偉人的出產地，但卻對一些偏遠小鎮能否出產人才抱有懷疑。

直至腓力帶拿但業來見耶穌，耶穌對他說：「**腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。**」(約一48) 拿但業即時向耶穌認罪，說：「**拉比，你是上帝的兒子，你是以色列的王！**」(約一49) 拿但業這青年人前後為何有這樣大的轉變呢？聖經沒有交待「**在無花果樹底下**」曾發生甚麼事，不過極有可能的是，上帝昔日曾「**在無花果樹底下**」給拿但業某種啟示，使他有一種感通、領會，以致當耶穌提起這件事時，他便立刻知道耶穌必定是一個非凡的人物，否則耶穌不會知道上帝曾對他有如斯獨特的啟示。拿但業能有這突變，認信耶穌為「**上帝的兒子、以色列的王**」，想必是因為耶穌完全清楚他的心思意念。

第二，上帝知道我們的動作。作者在第二及三節描述上帝知道人不同的行為、動態，以及各種身體姿勢。「**坐下，起來，行路，躺臥**」(2～3節)，這是人們日常生活的四個最常作出的姿勢，再沒有其他姿勢比這四種更常見的了。我們日常生活的種種行動，祂都一目了然，一眼看清。上帝「**曉得**」，上帝「**細察**」，人一切的行動祂都知道，因此大衛說：「**你也深知我一切所行的。**」(3節) 耶穌生平亦有一個例子正好說明祂如何知道人的行為。

耶穌被賣前向門徒提及祂要上耶路撒冷受害，彼得當時對耶穌說：「**主啊，我就是同你下監，同你受死，也是甘心！**」**耶穌說**：「**彼得，我告訴你，今日雞還沒有叫，你要三次說不認得我。**」(路二十二33～34) 耶穌基督在這事發生前已經知道彼得所行所作的是甚麼。後來，彼得真如耶穌所言不認祂，並且在他第三次否認主後，雞立時鳴叫起來了 (路二十二60～61)。

第三，上帝知道我們的言語。「**耶和華啊，我舌頭上的話，你沒有一句不知道的。**」(4節) 一個更準確的翻譯是「未曾說一句話以先，上帝已經聽到了」，我們未出口的話，上帝都已經全然聽到了。莫怪乎耶穌曾說：「**我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。**」(太十二36) 在從前沒有電腦的年代，或許我們仍然會對上帝到底怎樣記錄我們的言語感到困惑，但在現今，人的一舉一動都可記錄在電腦中，更何況上帝可能有整個宇宙般龐大的電腦去把世人的一切都記錄在案。

另一個例子是關於耶穌的門徒多馬——一個思想深邃的人。耶穌復活後向門徒顯現，當時多馬不在場；一星期後，門徒覆述這事給多

馬聽，但他不信耶穌基督已經復活，卻說：**「我非看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信。」**（約二十25）於是當耶穌向多馬顯現時，便邀請他用手探自己的肋旁，請他**「不要疑惑，總要信」**（約二十27），多馬完全被折服，他對耶穌說：**「我的主！我的上帝！」**（約二十28）從這事看來，耶穌早已聽見多馬懷疑的話了。

上帝知道我們的一切，祂無所不知。我們的心思意念、言語、動作，祂都知曉，難怪作者說**「你在我前後環繞我」**（5節）。**「環繞」**這字原指軍隊攻城，圖以圍城奪取城邑。上帝就好像軍隊，前後左右四面環繞我們，目的是**「按手在我身上」**（5節），作出個人性的看顧，並體貼、關顧我們。大衛為此驚訝地感歎說：**「這樣的知識奇妙，是我不能測的，至高，是我不能及的。」**（6節）上帝對人全知的情況，真是人沒法子想像得到的。

上帝對我們知道得一清二楚，我們在祂面前真是赤露敞開的。但是我們對祂有多少認識呢？我們應該向上帝敞開我們的內心世界，與祂建立透明的溝通關係，萬不可以為在祂面前還有甚麼可隱藏的，而上帝也非常樂意與我們建立屬靈生命的溝通。**「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。」**（啟三20）這是一個屬靈的二人世界。能夠獲邀請與耶穌基督一同坐席，像朋友般互相傾訴的經歷是非常寶貴的。

上帝的全在（7～12節）

在第7節，大衛好像在逃避上帝：**「我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃躲避你的面？」**其實，像許多希伯來人的文學作品一樣，他是用了平行式的體裁來表達其意念。這兩句經文是平行的，能夠互相強化和補充彼此的意思，其意思不是說大衛因懼怕上帝而逃避，因上文已提及大衛知道上帝是無所不知的，那麼他怎能逃避上帝呢？因此，在這裡不是反映大衛因懼怕而逃避上帝，乃是表達一種喜樂的驚奇，驚嘆上帝那至高不能及的知識，實在是奇妙可畏的。作者運用了文學的筆法，以逃避的方法來描寫對上帝全在的驚奇與感嘆。

大衛說他或許有三種逃避上帝的途徑。第一，上天下地。**「我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡」**（8節），即使他到了**「天上」**，上帝在那裡；又或是下到地下，**「陰間」**就是死人之地，上帝亦在該處。人沒法

以地域性的距離逃跑離開上帝。

第二，以速度逃避。人能否以光速來逃避上帝呢？「**我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，就是在那裡，你的手必引導我；你的右手也必扶持我**」（9～10節），即使以速度逃避也有困難。在清晨的時候，陽光展露，但就是有光的速度，飛到海之極處居住，也是不能。我們現在知道光速是每秒可走十八萬六千里之多，太陽的光線只消幾分鐘就能傳到地球；可惜，就是那樣，上帝比光線走得更快，早已在那邊等待我們。上帝是無遠弗屆的，無論多遠的距離都不能使人逃避上帝。並且，祂的手會引導我們，祂右手大能的膀臂會扶持我們。這裡表達了上帝與每個投靠祂的人的一種個人性之關係。上文說祂「**按手在我身上**」（5節），現在則是「**你的手必引導我；你的右手也必扶持我**」（10節）。

第三，在黑暗中躲藏。「**我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜**」（11節），人能否在黑暗當中隱藏，以致上帝看不見他呢？作者自己親自回答了這問題：「**黑暗也不能遮蔽我，使你不見**」，因為「**黑夜卻如白晝發亮。黑暗和光明，在你看都是一樣**」（12節），光暗都是上帝所造的。大衛得到上帝的

啟示和指引，得以寫下這麼漂亮的說話，他明白上帝是無所不在的。

因為上帝是靈，而我們是物。屬物的東西都是被造的，被造之物必然受到時間和空間的限制。比方說，一百年後，我們不會繼續生存在世；一百年前，我們仍未出生；你正在這裡閱讀此書，沒有可能身在另一處地方從事其他活動，人不能同時出現於不同地方。然而，上帝並沒有這些限制，因為祂是靈。靈與物不同，上帝是在靈裡永遠存在，因此能夠超越物質的條件及時空的限制。

以耶穌基督作為例子。祂在道成肉身時，成為了完全的人，過一個正常人的生活，因而受到時空和物質條件所限。但當主復活後、升天以前，向門徒顯現的四十多天裡，祂的行動就不受時間和空間的限制。祂可以穿牆過屋進到門徒中間問候他們，以及吹氣將聖靈賜給他們（約二十19～22）；同時，祂卻可以在以馬忤斯路上輔導兩位門徒，與他們談論舊約先知關乎自己生平事迹的言論，又與他們一同坐席和擘餅，然後便突然離開（路二十四13～31）。

此外，耶穌基督曾說過許多超乎尋常的說話。一次當別人挑戰祂時，祂回答說：「**還沒**

有亞伯拉罕就有了我。」(約八58)，其意思就如中國人說「未有孔夫子以前，我已經存在」一樣。怎可能有此等情況發生呢？如果這位拿撒勒人耶穌不能超越時空，祂便沒可能在先祖亞伯拉罕以先，已經存在時空當中。故此，作者說：「**我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃躲避你的面？**」(7節)答案是沒法子，因為上帝是無所不在的。

上帝無處不在的信息對我們很有幫助。今天你無論在家中、公司、學校、醫院……無論何處，上帝都可隨時隨地與你同在。這種有上帝同在的意識，對我們的屬靈生命有極大的幫助，更是我們靈命得以成長的重要動力。我們應當好好栽培這種意識，經常自我提醒，自己是活在上帝的面前，祂就在你的四圍，這樣，無論你在那裡，上帝都能夠成為你隨時隨地的幫助。

問題在於你是否願意這位上帝介入你人生經歷當中，背負你的問題，擔當你的難處。這是一個極大的要訣，倘若你能安穩在上帝面前，與祂共度人生，那麼無所不在的上帝便能對你的生命產生重大的意義了。

上帝的全能（12～18節）

胎兒在母腹中的孕育過程，既是上帝的作為，又是創造的一部分。大衛以上帝怎樣創造他的身體來描寫祂的無所不能。「**我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我**」(13節)，在大衛母親懷孕期間，整個過程就是上帝創造的一部分。人的生命是上帝所造的，不錯，每個人都有父母，但父母並沒有創造生命，他們只在傳遞生命，我們的父母亦是由他們的父母將生命傳遞給他們，最終，生命的源頭就是上帝自己。

大衛再說：「**我在暗中受造，在地的深處被聯絡。**」(15節)「**地的深處**」是一個比喻，描寫他在母腹當中形成的時候，上帝已經在鑒察，因此他說：「**我的形體並不向你隱藏。**」(15節)換句說話，當大衛成胎在母腹之中，整個過程上帝都看得清楚，同時已有祂的作為在他身上，難怪大衛說：「**我未成形的體質，你的眼早已看見了。**」(16節)這就是上帝奇妙之處，人整個被造的過程都在上帝的鑒察當中，祂連一個小小的生命都關注。

事實上，人體的構造非常奇妙，不需精通醫術，我們也能明白人體是由多個關節結連而

成骨骼，由不同肌肉組合成形，有數不清的神經線、血管，各有不同的功能，可說是一個奇妙的小宇宙。人的生命正正反映出一個龐大的宇宙，看看天上的星宿、月亮，你就能明白上帝創造的奇妙。創造的奇妙使大衛禁不住要讚美上帝。「**我要稱謝你，因我受造，奇妙可畏；你的作為奇妙，這是我心深知道的**」(14節)，這裡大衛指出他的身體、肺腑被造的過程，顯出了上帝的偉大，他深知上帝的奇妙，他深知上帝的全能。

大衛接著說：「**你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。**」(16節)在我們連一天上帝所定的日子都不曾度過以先，上帝都已登記在冊上了，可見祂對我們每個人的關懷、照顧，是何等無微不至的。上帝在人的生命中，都有一個整全的計劃，對我們人生的壽數都預定了。

聖經提到上帝手中有三本冊子。第一，預知冊：上帝已經預知我們人生的年日和所要行的事；第二，生命冊：「**若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡**」(啟二十15)，凡是名字記錄在生命冊上的，便不用嘗試第二次的死，因為他們能夠獲得永遠的生命。可惜，如果人的名字沒有記錄在生命冊上，他便只好

落入沉倫之境地。約翰在啟示錄第二十章提及在白色的大寶座前，人人都要面對最終的審判。第三，行為冊：當案卷展開，上帝就會按照我們一生人所作的事，或善或惡受到祂的報應或報答(林後五10)。上帝將我們人生所作的一切都記錄在這行為冊上，末後的審判就是依據冊子的記錄而進行的。

「**按著定命，人人都有一死，死後且有審判**」(來九27)，我們真的要對上帝產生敬畏的心，那樣，我們便不敢隨隨便便說話、行動和思想，因為人生所作的一切，其後果都會伴隨著我們進入永恆裡去。

「**上帝啊，你的意念向我何等寶貴！其數何等眾多！我若數點，比海沙更多**」(17～18節)。聖經的言語每一句都很有意思，上帝對人的意念是何等的寶貴和眾多，然而，我們所認識的有多少呢？上帝在你的生命中有祂的計劃，你期望自己的一生能成就祂的旨意嗎？你有否尋找上帝在你人生的旨意？我們必須認識上帝，才能夠在一生中成就祂要我們成就的。

主的同在就是人生的鑰匙。「**我睡醒的時候，仍和你同在**」(18節)，有主的同在，我們就能面對和解決人生當中一切的困難，我們要

明白上帝的旨意，知道祂對我們諸多寶貴的意念，然後願意全然順服在祂最美好的旨意和帶領之下。上帝是無所不能的，用祂的能力來支撐及扶助我們面對人生種種際遇，「**在上帝凡事都能**」(太十九26)，「**沒有難成的事**」(耶三十二17)。人生當中必然有不少的掙扎、感情的創傷、工作的煩惱、學業的問題、人際關係的挫折，你是否願意依靠這位無所不能的上帝來幫助你解決問題？願意與否全在乎你的心，難怪詩人說：「**當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。**」(詩三十七5) 凡信靠祂的，「**必不至於羞愧**」(詩一二七5)。

事實上，靈命復興的第一步就是認識上帝：祂是無所不知、無所不在、無所不能，我們所敬拜、事奉的上帝就是這樣的上帝。

上帝的全聖（19～24節）

大衛在第十九節話鋒一轉，禱告說：「**你必要殺戮惡人；所以，你們好流人血的，離開我去吧！**」從對上帝的知識轉到藉著一些負面的景況，反映出上帝的聖潔。大衛描寫那些敵擋上帝的人就是祂的仇敵，他們是「**惡人、好流人血的**」，一班作奸犯科的人，是上帝所要滅絕和對付的。而一個跟從上帝的人，要愛上帝所愛的，恨上帝所恨的；每個基督徒都必須具備一個嫉惡如仇的心，因為在我們裡面有一個良善的標準。上帝本為善，本為聖潔公義，絕不能容許邪惡存在，所以祂會「**殺戮惡人**」(19節)，對付罪人。

大衛正是使用這個負面的題材顯示上帝是無不聖潔的：對仇敵的排擠（19～22節）、對內心的反省（23～24節）。「內除惡念、外拒惡行」是追求聖潔的必要原則。在聖潔的上帝面前，我們要加緊反省自己是否擁有上帝這一種嫉惡如仇、善惡分明的心，像大衛般「**切切的恨惡他們，以他們為仇敵**」(22節)，敵擋上帝的人亦是我們跟隨上帝、追求成聖的基督徒所應當敵擋的。

最後，大衛祈求：「**上帝啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路**」(23～24節)，以致他能對自己的內心世界有清楚的認識，從內心入手，緊守自己的心，因心思意念是最重要的，「**一生的果效是由心發出**」(箴四23)。倘若我們能心思清明、意念正直，那麼我們便沒有惡行，只有善行，而且能得到上帝的引導，走上永生的道路。大衛努力追求成聖，願意一生跟隨上帝，你的抉

擇又是怎樣？

結語

上帝是完全美善、無所不知、無所不在、無所不能、無不聖潔的。這樣的一位上帝對我們有極大的幫助，絕對值得我們一生跟隨祂。期望祂能夠經常鑒察我們的內心，清除我們的惡念，好讓我們得以跟隨祂，走上天路歷程。願主與我們同行！

本章個人默想

1. 仔細回想生命裡的每個重要時刻，重新發現和認定全知的上帝在你身上的作為和看顧。

2. 從今天起，嘗試學習過一個時刻與上帝同在的生活，看看祂怎樣成為你隨時的幫助和指引。

3. 記下在禱告中交託給上帝的事情，然後靜候、察看這位全能的上帝如何成就你的禱告。

4. 大衛在詩中多處描寫上帝與他的關係。你又會怎樣形容你與上帝的關係？請思想並寫下你的描述。

5. 學效詩人，為上帝的全知、全在、全能、全聖發出由衷的讚美。

6. 你願意在全聖的上帝面前，立志過一個追求成聖的生活，作出一生跟隨祂引導的抉擇嗎？

本章小組討論

1. 上帝是全在的，但你是否每刻都意識到祂的同在呢？

2. 上帝既是全知，且會審判我們，為何我們卻仍會得罪祂呢？試分享你的掙扎。

3. 認識上帝的全知、全在、全能和全聖，在哪些方面改變你的心思意念和言語行為？

4. 上帝的哪個本相最能觸動你？為甚麼？

5. 上帝認識我們的一切，反之，我們認識祂是誰麼？足夠嗎？

第二章

上帝的啟示

第二章

上帝的啟示

詩篇第十九篇（大衛的詩，交與伶長。）

1 諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。
2 這日到那日發出言語；這夜到那夜傳出知識。
3 無言無語，也無聲音可聽。
4 他的量帶通遍天下，他的言語傳到地極。上帝在其間為太陽安設帳幕；
5 太陽如同新郎出洞房，又如勇士歡然奔路。
6 他從天這邊出來，繞到天那邊，沒有一物被隱藏不得他的熱氣。
7 耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。
8 耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。
9 耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義，
10 都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。
11 況且你的僕人因此受警戒，守著這些便有大賞。
12 誰能知道自己的錯失呢？願你赦免我隱而未現的過錯。
13 求你攔阻僕人不犯任意妄為的罪，不容這罪轄制我，我便完全，免犯大罪。
14 耶和華我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的言語、心裡的意念在你面前蒙悅納。

有人認為詩篇第十九篇是詩篇當中寫得最好的其中一篇。詩篇第十九篇讓我們看見上帝啟示的偉大，及其對世人密切的關係。基督教與其他宗教有一個根本上不相同的地方，其他宗教論及人怎樣尋找真理，運用智慧來尋求上帝。東西方歷代有名的大哲學家，例如東方有我們中國人熟悉的孔子，西方哲學傳統則首推柏拉圖（Plato），都是從人的立場出發，嘗試尋找上帝，認識真理。結果找不到答案，上帝始終離他們非常遙遠。故此，在人類歷史中，有許多這樣的宗教、哲學，它們最終的結論都只

成為了多種不同形式的偶像。

相反，基督教是啟示的宗教，上帝主動向人顯示祂自己是誰，又告訴世人祂與人的關係應當如何，以及世界的結局是甚麼，祂亦教導人該當怎樣行事為人。若不是上帝親自、主動地向人啟示自己的真相，我們根本無法認識上帝。

詩篇第十九篇是一篇非常獨特的詩篇，將上帝對人的啟示分開三個不同層面，逐一仔細、清楚地論述。在這裡向我們顯示的，是一位真真正正值得我們一生敬拜、事奉的上帝。讓我們一同來領受大衛的詩篇向我們顯示的寶貴信息，以致能夠對信仰有明確的了解。

作者在三方面說明上帝的啟示，每一種啟示都激勵我們作出回應！

普遍啟示——對世人顯明祂的創造（1～6節）

在希伯來文學的詩歌體裁中，「**諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段**」（1節）這兩句說話是彼此平行的；換句話說，兩者的意思是相同的。不過詩人用了不同的字眼去重複指出一個真理，使讀者充分體會它。諸天都要顯出

上帝的榮耀，因為天和天上之物，地和其中之物，海和海裡之物，都是上帝創造的，是祂奇妙的作為，讓全世界的人都可以看見，因此保羅說：「**然而為自己未嘗不顯出證據來，就如常施恩惠，從天降雨，賞賜豐年，叫你們飲食飽足，滿心喜樂。**」（徒十四17）又如宗教改革時期的一位重要領袖加爾文（John Calvin，1509～1564），在其神學著作《基督教要義》（Institutes of the Christian Religion）裡指出「人怎能打開眼睛但卻看不見上帝偉大的作為？」

可嘆的是，我們經已活過數十寒暑，早已習慣每天早上的太陽和晚上的月亮，因而見慣不怪。誰仍會問為何會有冬天呢？大家都認為春夏秋冬四季的更替只是平常事。倘若我們懂得詢問為何會有四季更替，那就很不一樣了。回想小學時期，老師教導我們地球傾斜23.5度，分為北回歸線和南回歸線，地球不停繞著太陽公轉，再加上地球自轉的速度很快，比珍寶747客機的速度還要快，於是便產生了春夏秋冬四季，以及日夜交替不斷發生。

其實，研讀聖經的人很容易就能明白箇中道理，知道這是上帝在自然界中留下的見證。保羅說：「**自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造**

之物就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅一20)人看不見便是瞎了眼。可能我們過度沉醉於世事，以致沒有留意此真相。加拿大的登立天象館（The David Dunlap Observatory），設置了一個全國最具規模的望遠鏡，遊人可從望遠鏡觀測許多光年以外的星體。一次，筆者帶同孩子參觀，天象館的導遊向我們介紹太陽系的運作情況，他說太陽每秒鐘所發出的熱量，威力相等於幾個氫氣彈同時爆炸，即是說太陽的表層經常發生爆炸，因而有充足的光與熱去暖化與照耀整個太陽系。筆者進一步詢問導遊：「甚麼使太陽持續不斷地爆炸？」當下，那名導遊不知該怎樣回答這問題。

上帝透過天象等自然界現象向我們顯示祂創造的奇妙和偉大。大衛說：「**諸天述說上帝的榮耀**」，「**穹蒼**」(亦是「**諸天**」的意思)傳揚祂手上的作為。在這裡，大衛指出上帝在大自然中的啟示有三個特徵：

1. 連續不斷

「**這日到那日發出言語；這夜到那夜傳出知識**」(2節)，有不少人日日夜夜都在研究學問，非常努力地探索大自然的奧祕，例如天文學、物理學、地質學、生物學、數學、人類學、動物學、醫學等等，其實一切的知識與學問，都是來自知識的源頭——上帝，祂的作為在大自然中呈現出來，知識擺放在大自然裡，讓人類在不同時代下苦功，以圖發掘大自然的真實情況，以豐富生命，改善生活，使人活出有意義的人生。這正是上帝在創造中的普遍啟示。

2. 內容豐富

大自然時常「**發出言語**」和「**傳出知識**」，並不是緘默無言的，人類的知識是很豐富的。例如，圖書館館藏之豐富曾給予筆者深刻的印象。筆者1974年在美國普林斯頓(Princeton)修讀神學，第一次進入大學圖書館（Firestone Library）時，曾詢問館藏有多少，得到的回覆是約六百萬冊。筆者在2000年再訪其圖書館，得悉那兒的館藏有一千二百萬冊，相距二十六年，世上出版的書籍數目驚人。

在普林斯頓唸書時，筆者到訪Institute for Advanced Studies，著名科學家愛因斯坦曾在此從事研究工作。愛因斯坦是位滿臉鬍鬚、不修邊幅的學者，他的半身雕像安放於圖書館的入口正中央，雕像的鼻子特別光滑，據說是「因為聰明人摸了，便能多一分聰明；愚昧人摸了，便多一分愚昧」。筆者決不敢貿然伸手去

摸，大家有機會到此一遊時，請各自衡量會否摸摸愛因斯坦的大鼻子了。愛因斯坦的科學成就蜚聲全球，《時代週刊》稱他為二十世紀最有影響力的人。人類豐富的知識都是上帝放置於大自然的。

3. 遍及全球

「**無言無語，也無聲音可聽。他的量帶通遍天下，他的言語傳到地極**」(3～4節)，和合本未能將經文原文的意思完整地譯出來，當代聖經的譯法較為適切：「它們不著聲息，也不用言傳，卻將信息廣佈全地」，原來大自然以及整個宇宙雖然不會說人的言語和聲音，但它「不用言傳」，「不著聲息」，就能把一定的信息傳遞給人類，這是上帝藉著大自然的創造所傳遞的信息。人有時可以藉著觀察和探索而獲得這遍及全地的信息，這些知識能豐富我們的人生。

太陽就是遍及全球的見證的一個例子。「**上帝在其間為太陽安設帳幕；太陽如同新郎出洞房，又如勇士歡然奔路**」(4～5節)，舊約許多時以太陽比喻上帝，說耶和華是太陽，不過萬不可倒轉來說，因主詞和述詞有別，太陽不是耶和華；正如上帝是愛，但愛不是上帝。這是最恰當不過的描寫，因太陽發出的光與熱，照耀整個人間。人人都喜歡太陽，因它實在太可愛，作者描寫太陽像新郎般歡喜快樂、滿有光彩；太陽「**又如勇士歡然奔路**」，這位勇士威風凜凜，步履穩健，一如行軍勇士般的威武。太陽從天的一邊繞道至天的另一邊，不停地工作，照耀整個太陽系，這是上帝的作為，祂是大自然的創造者和維繫者。試問誰能保證太陽明日必會再次從東方升起呢？這自然現象完全是上帝創造的秩序。「**沒有一物被隱藏不得他的熱氣**」(6節)，沒有人能逃避太陽，太陽發出了光線與熱氣，使人類及大自然得以存活。

上帝的啟示遍及全地，內容豐富，人的氣息、生命都是來自上帝，父母將生命傳遞給我們，一代一代傳下去，但生命是源於上帝的創造，是非常寶貴的。人是大自然的一部分，作為有氣息、有生命的被造物，在本位上，我們應當每天感謝那位創造我們的主。氣息與生命並不是我們應當擁有或配得的，乃是上帝所賜予的，我們只是領受者，而上帝才是賜予者。數十年的寒暑很快便會過去，生命不在乎長短，乃在乎價值和意義，每天當我們仍有機會睜開眼睛，去看這世界以及其中美麗和光彩的事物時，我們值得向上帝感恩，感謝祂將生命

賜給我。我們都應該熱愛生命，在有生之年享用上帝厚賜的百物。

特別啟示——對以色列人賜下律法（7～10節）

在這裡，話題由大自然的啟示轉到超自然的律法啟示，驟眼看來好像很突然，但其中有一個非常重要的原因。上帝是那位愛以色列人的上帝，祂呼召自己的子民來到流奶與蜜之美地重建家園，確立他們國家國民的身分，將律法藉著摩西的手賜給他們，而律法代表了上帝在舊約啟示祂子民的真理。

天地之間的啟示，與上帝在律法上的啟示，都顯示出上帝偉大的作為和旨意，而太陽作為一個橋樑和聯絡，將兩種啟示——大自然的普遍啟示與律法的特別啟示結連。僅有大自然透露出來的知識與學問，並不足以使人認識上帝，雖然知道祂是大自然和宇宙的源頭，我們卻不會知道祂是誰，因此，便需要有特別的啟示，由上帝親自將真理和自己的旨意向世人揭露。故此，由第7節開始，內容便相應有所改變，連對上帝的稱呼亦有所改變，前面是「**諸天述說上帝的榮耀**」(1節)，上帝是創造的神，現在是「**耶和華**」(7～10節)，耶和華就是上帝對以色列人所顯示的名字。

在短短三節經文裡，作者六次指出這位與以色列人立約之上帝所啟示的寶貴真理，經文非常全備地將舊約律法的本質和功能都說明了：「**耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義。**」(7～9節)

1. 律法的意義

「**耶和華的律法全備**」(Perfect)，沒有缺陷；「**耶和華的法度確定**」(Trustworthy)，沒有偏差、疑惑；「**耶和華的訓詞正直**」(Right)，沒有錯誤；「**耶和華的命令清潔**」(Radiant)，沒有含糊；「**耶和華的道理潔淨**」(Pure)，沒有雜質；「**耶和華的典章真實**」(Sure)，沒有虛偽。三言兩語就把舊約聖經，特別是上帝的律法清楚說明了。你能否在世上找到一本書是無缺陷、無偏差、無錯誤、無含糊、無雜質、無虛偽的？倘若真的有這樣的書，而我們卻沒有研讀它，那就真是遺憾了。

聖經就是天下之大經！聖經已經翻譯成千多種語言，其所衍生出來的知識學問，包括神學、哲學、文學、史學等，在今天的學術界來說是最豐富的。其中所研究的分量，只消到圖書館瀏覽，便能知道出版量何其多，我們所能認識的，只是其中的點滴而已。

這或許會一改我們對聖經的基本看法。原來上帝的話是那麼寶貴。「**全備、確定、正直、清潔、潔淨、真實**」，這些就是上帝的「**律法、法度、訓詞、命令、道理、典章**」。上帝將這本寶貴的聖經賜給以色列人，接著賜給教會，使我們可在研讀時樂在其中，並得著生命的更新。

2. 律法的功用

「**耶和華的律法……能甦醒人心**」，如果我們是個暗昧無知的人，自覺前途一片漆黑，便應當研讀聖經，因為它能「**甦醒人心**」。「**耶和華的法度……能使愚人有智慧**」。自知愚笨是一件好事，因為唯有這樣的人才需要智慧，自以為有智慧的人，並不需要上帝的啟示了。我們自覺愚拙、無智慧是應當的，而讀上帝的話就能夠使我們有智慧。還有，「**耶和華的訓詞……能快活人的心**」。倘若我們活了許多年，但總覺得不快樂，那怎樣辦呢？這裡上帝給人一個保證，就是閱讀上帝的話語就能「**快活人的心**」，以致我們不會苦著臉，沒有笑容。事實上，在教會裡，我們需要以真誠的微笑來接待弟兄姊妹，上帝的話語就有這種作用，能快活人的內心。

不但如此，「**耶和華的命令……能明亮人的眼目**」。如果人的眼睛昏花繚亂，黑白不分，便應當藉著上帝的話語，打開眼目，作一個分辨是非的人。此外，「**耶和華的道理……存到永遠**」。主耶穌說：「**我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。**」（太五18）歷史會結束，但上帝的話語驚天動地，屹立不倒。

最後，「**耶和華的典章……全然公義**」。現今社會缺乏公義，主審美國轟動一時的辛普森案件（前美式橄欖球運動員辛普森〔O. J. Simpson〕，在用刀殺前妻及其男友兩項一級謀殺罪的指控中以無罪獲釋）的法官，引用了馬丁路德金的一句名言：「任何一個地方所發生的不公正，都是對所有地方公正的威脅」（Injustice anywhere is a threat to justice everywhere），正如傳道書說：「**在審判之處有奸惡，在公義之處也有奸惡**」（傳三16），那裡

有法治，那裡就有不法之治。

美國的司法體系這般嚴謹卻未能判別誰是殺人兇手，但在上帝的眼中卻很清楚，殺人者可以逃之夭夭，但天網恢恢，疏而不漏，最終上帝的公義會得到建立。耶和華的律法完備，「**都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜**」（10節）。詩人大衛的文學造詣極高，原來上帝的話語好像金子，大家都羨慕，而且不單是金，更是精金，比極多的精金可羨慕。金的價值極高，但上帝的話語比精金更好，我們豈不更應愛慕上帝的話語？另外，上帝的說語是很甜的，甜得比蜜更甘甜，而且比「**蜂房下滴**」，即未提煉過的蜂蜜更為甘甜，作者漂亮地描繪上帝的律法和舊約聖經的珍貴。

上帝愛以色列人，祂賜下律法作為整個民族的引導，使他們能過一個豐盛而有意義的人生。上帝愛我們，賜下新舊約全書，使我們一生活得更豐盛，更有意義。這裡重新提醒我們對上帝話語的基本責任。讀聖經是基督徒的第一責任，從中我們可以獲得各種屬靈福分。事實上，讀經與人生有密切關係。多讀聖經就能發現生命多有獲益，多有智慧。常讀經，人生便會常快樂；少讀經，便會少快樂；不讀經，做人便不會快樂。

人生的經歷深淺程度不同，讀經便相應有不同的領會，故此隨年日增加，愈讀愈有味道。有人以賞月來比喻讀經：少年讀經好像隙中窺月，只在一條隙縫中觀看；中年人讀經好像庭中望月，在庭中觀看，能看得清楚些；老年人讀經如台上玩月，和月光一起享受夜色。這些都要經歷，而不純是理論，需要加以操練。上帝的話語可滿足我們的生命，使生命福杯滿溢。求主幫助我們作個勤讀聖經的人。

個人啟示——對個人建立關係（11～14節）

上帝向大衛顯示，除了在大自然、在舊約律法當中，祂也向個別屬祂的兒女作出個人化的教導。「**況且你的僕人因此受警戒，守著這些便有大賞。誰能知道自己的錯失呢？**」（11～12節）唯有藉著上帝向我們每個信徒教導，我們才能知道自己的錯失。藉著閱讀聖經，上帝向我們顯示祂的真理。上帝就是光，當我們愈接近祂，好像愈接近光的時候，就愈看見自己醜陋的樣子。在黑暗中，人人都很漂亮，看不見臉上的皺紋、黑痣、色斑。但在燈光下照鏡

時，就能看得一清二楚，這時，人就會裝扮一番才與人接觸。

人愈接近光，愈能了解自己的生命，難怪保羅說：「**在罪人中我是個罪魁。**」(提前一15) 他說自己是罪人當中最壞的一個。保羅這屬靈高人都這麼說，那麼我們怎算好呢？然而，我們並不是他，保羅是一個很接近上帝的人，到了一個地步，就算生命當中有小小的毛病，或有一些污點，他就知道這是得罪上帝的。遠離上帝的人，卻自認是君子、淑女，高人一等。愈是屬靈的人，就愈能在上帝面前謙卑。

大衛說：「**況且你的僕人因此受警戒。**」上帝的律法有兩種功用：一是使人知罪、受警戒；二是栽培我們的靈性，以致我們能夠獲得上帝的賞賜。「**誰能知道自己的錯失呢？**」這句說話很有警惕性。大衛向上帝禱告：「**願你赦免我隱而未現的過錯。求你攔阻僕人，不犯任意妄為的罪。**」(12～13節) 他求上帝兩件事情：第一，赦免已犯的罪惡，特別是許多已經犯了、自己卻沒有發現的罪。人許多時很無知，是很誠實的無知，不是虛偽，而是真的不知道做錯了。因此，大衛求主赦免他「**隱而未現的過錯**」。

第二，防止未來的罪惡，特別是「**任意妄為的罪**」，他求主攔阻，不讓他觸犯這些罪。這些罪包括藐視上帝的話語，褻瀆上帝的聖名，抗拒聖靈的感動，故意違反真理，不肯離開罪惡，以及喜愛罪中之樂。「**我們可以仍在罪中，叫恩典顯多麼？**」(羅六1)

大衛的禱告同時也是我們的祈禱，求主幫助我們，赦免我們已犯的罪。罪是一件一件犯的，因此認罪也是逐一逐一承認的，沒有捷徑，不能打折。這種對付罪的態度是基督徒人生必要有的操練。除了勤讀聖經之外，我們還須努力對付罪。我們要向主承認已犯的罪，求主寬恕；倘若得罪別人，便要求人寬恕。還要提防未來的罪，求主經常憐憫，幫助我們能夠警醒禱告，避免犯上不可收拾或難以挽回的罪。個人成聖的追求，以致教會的復興，就在乎每一位基督徒靈命的復甦，在乎我們是否願意不留餘地的去對付自己的罪。除此以外，並沒有其他途徑。

結語

從上帝普遍的啟示，我們學習存感恩讚美的心生活，不忘上帝；從上帝特別的啟示，我們學習過讀經的生活，熱愛上帝的話語；從上

帝個人的啟示，我們學習過對付罪的生活，操練屬靈生命。最後，把三者結合，便能過一個成聖追求、榮神益人的人生。

大衛以禱告結束這首詩篇。「**耶和華我的磐石，我的救贖主啊**」(14節)，他稱上帝為磐石，是生命的依靠；祂將生命賜給我們，救贖我們的性命。祂賜給我們平安，更賜下永生。呼籲上帝後，大衛說：「**願我口中的言語、心裡的意念在你面前蒙悅納。**」口裡所說的，心裡所盤算的，就是我們生命的表達。若能蒙上帝悅納與讚賞，這便是人生至高的福氣。

求主幫助我們以這個禱告作為一個激勵，幫助我們以上帝的話語，作為每天生活的座右銘。求主啟示的光常光照我們，使我們能活出上帝造我們原初的樣式；求主復興我們的生命，將這些福氣賜給我們。

本章個人默想

1. 閱讀上帝的話語時，你有何感受？你最喜愛聖經哪節經文？請在心裡慢慢默默背唸，再一次感受上帝話語的力量。

- ❑ 享受
- ❑ 沉悶
- ❑ 緊張
- ❑ 興奮
- ❑ 喜樂
- ❑ 平安
- ❑ 沒精打采
- ❑ 感恩
- ❑ 浪費時間
- ❑ 其他

2. 你每星期花了多少時間閱讀上帝的話語？足夠嗎？

- ❑ 0分鐘
- ❑ 30分鐘
- ❑ 1至2小時
- ❑ 2至4小時
- ❑ 4至6小時
- ❑ 6至8小時

❑ 8至10小時
❑ 10小時以上

3. 禱告上帝，求祂攔阻你干犯任意妄為的罪，並為那些隱而未見的罪求祂赦免。

4. 請到郊野走走，留意上帝在天地之間怎樣啟示祂自己，然後禱告那位創天造地之主，向祂發出由衷的讚美。

5. 上帝曾否給你個人的啟示？你怎樣回應祂？

本章小組討論

1. 上帝的話語是很寶貴的。為何不少信徒卻未能建立恆常的讀經計劃？

2. 試與組員分享研讀上帝話語的心得。

3. 你曾否參與教會推動的讀經計劃？效果怎樣？

4. 哪種自然界現象最容易使你聯想到上帝創造的偉大，並提醒你過感恩的生活？

5. 這篇詩讓你對上帝的啟示和律法有何新的認識和體會？

第三章

創造奇工

第三章

創造奇工

詩篇第八篇（大衛的詩，交與伶長。用迦特樂器。）

1 耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰顯於天。

2 你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。

3 我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，

4 便說：人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？

5 你叫他比天使（或作上帝）微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。

6、7、8 你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。

9 耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！

聖經向我們啟示的上帝是宇宙萬物的創造者，在詩篇中多處地方，詩人都對上帝的創造深感奇妙，其讚嘆之情表露無遺，而詩篇第八篇是其中非常獨特的一篇。全首詩的字數不多，但言簡意賅，慶祝上帝創造的恩典和榮耀，並且表達了豐富的神學思想。

我們生活在大自然裡，是大自然的一部分，有時因為對周圍的事物接觸多，十分相熟，甚少再有新奇的感覺，更談不上產生欣賞的情懷。月亮星宿、花草樹木、雀鳥昆蟲，在許多世人眼中都沒有甚麼特別，只是自然界中的東西，是人生的點綴品。但對詩人大衛而言，這一切被造之物皆反映造物主的榮耀。在基督徒生命中，懂得藉著被造之物去敬拜創造之神，是我們本位上的責任，也是我們信仰上的權利。這首詩篇無疑提升我們對創造主嚮往的意識。

讚頌神恩（1～2節）

詩人開宗明義，說出上帝在天地之間偉大的作為。「**耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！**」(1節) 全地都彰顯神的美善，因為萬物的存在都是依據祂的美善被造而成的。耶和華上帝是那位昔日與以色列人立約的神，祂的

名字是以色列人認識的。作者稱呼祂「**我們的主**」，表述一種緊密相屬的關係，這位與我們先祖立約的上帝是屬於我們的。

基督教信仰的一個基本教義是創造論。萬物反映上帝的智慧和能力，大自然的秩序、和諧和美麗就是最好的證明，正如使徒保羅所說：「**自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。**」(羅一20) 我們知道，萬事都有一定的成因；有因必有果，有果必有因。見到有煙冒起，便知道有火在燒，自然界的各種現象都順從這因果律，上帝就是第一因。雖然從自然界一般的啟示，我們難以認識這位上帝是誰，但祂的存在，並祂的能力和智慧，都是人無法否定的。

可惜，在世界上，上帝有祂的敵人，就是那些否認上帝、口裡說沒有神的人。雖然上帝將祂的榮耀「**彰顯於天**」，但他們卻視若無睹。第二節提及三種人：「**敵人**」、「**仇敵**」、「**報仇的**」，都是無知、背叛真理的人。上帝怎樣對付他們呢？祂使用世上最無知和軟弱的人——嬰孩和吃奶的幼童——「**建立了能力**」，使這些人「**閉口無言**」。

這句說話是耶穌基督引用過的。馬太福音第二十一章記載主潔淨聖殿的事迹。當時，祂趕出殿裡一切作買賣的人，推倒兌換銀錢的人的桌子和賣鴿子的人的凳子，祂又醫好徘徊在殿裡的瞎子和瘸子。祭司長和文士看見耶穌所行的事，又看見「**小孩子在殿裡喊著說，和散那歸於大衛的子孫，就甚惱怒，對他說，這些人所說的，你聽見了麼？耶穌說，是的，經上說『你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美的話。』你們沒有念過麼？**」(太二十一15～16) 這班宗教領袖就是上帝的對頭，他們惱怒耶穌，反對祂的作為，但上帝使用小孩子的呼喊來讚美主耶穌，祂就是大衛的子孫。想不到詩篇的話，一千多年後應驗在耶穌基督身上。

人的渺小（3～4節）

大衛是從牧羊出身，他熟悉野外的生活，常有機會觀看夜間天上的景象。無怪他說：「**我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿。**」(3節) 天象的浩瀚、奇妙，留給他非常深刻的印象。近代大哲學家康德(Immanuel Kant)認為繁星點點的天空及內在良心的呼聲，都共同指向上帝存在的事實。不過，康德沒有像大衛一般與上帝對話。

宇宙的偉大和奧祕使詩人向上帝提問：「**人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？**」(4節)大衛生活在三千多年前，那時天文學的知識非常貧乏，然而他尚且看見人在整個宇宙之中是何等渺小的個體。今天我們對宇宙的知識增添了，才發現地球所處身的太陽系在整個宇宙中實在微不足道，我們都不期然地對詩人的話產生共鳴！人若與宇宙比較，誠然像塵埃一粒吧了，或許比塵埃更微小！

「**人算甚麼？**」這真是個發人深省的問題。人在時空中生活，受到多種限制。我們的年日有限，我們的知識有限，我們的力量有限，無情的歷史洪流遲早把我們沖出，不再留下半點痕迹。試問幾十年寒暑的人生有何意義可言？不少人一生努力追求名利，這些勞苦真正的價值是在哪裡？

然而，奇怪的是：上帝竟願眷顧我們這等渺小的人！「顧念」不僅是指頭腦上的記憶，因為當上帝記念我們，祂就會採取行動來恩待我們。祂留意世人，關心世人，並向世人施恩，這就是上帝對人一般性的恩典。正如主耶穌說：「**他叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。**」(太五45)

在大自然中，只有人才懂得思想人生；只有人才會追求渴慕上帝。在上帝的創造裡，祂給人一個獨特的身分。祂為世人預備了居住的地方，供給他生活的需要，叫他享受人生。造物之主每天維繫整個大自然的運作，花草樹木的生長，春夏秋冬的變遷，充分反映上帝不停息的作為，來維持世人在地球上的生存和生活。上帝為自己的榮耀創造萬物及人類，而被造的人必須回歸造物之主，才能找到真正的人生意義和價值。人的際遇各有不同，但人生的目的乃是相同的。

人的尊貴（5～8節）

人與宇宙比較，是渺小得可憐，但在上帝眼中，祂給人一個崇高的地位和偉大的使命。在地位上，人「**比天使微小一點**」，卻擁有「**榮耀尊貴為冠冕**」(5節)。在使命上，上帝派人管理祂「**所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。**」(6～8節)

這裡的信息回應創世記一章26節所說，上帝按照自己的形像造人的原意。形像的意思是反映，人存在的目的之一就是反映上帝。有學者解釋說，人是在上帝和被造的世界之間的中

保，祂代表大自然，向上帝負責；他又代表上帝，去管理大自然。這是上帝創造的計劃。

無疑，當人類對大自然的知識日增，科技日益昌明的時候，人對自然的管理便會增加；然而，即使在二十一世紀，我們仍不能誇口，以為人是萬物之靈，大自然是由人完全管治，「**一切……都服在他的腳下**」。世人因為墮落犯罪，喪失了部分管治的權柄；不過，這權柄因耶穌基督的救贖將重新恢復。新約聖經把這真理闡明了。

希伯來書二章8至10節指出：「**既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。只是如今我們還不見萬物都服他。惟獨見那成為比天使小一點的耶穌（或作：惟獨見耶穌暫時比天使小）；因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕。**」因此，不是在世人身上看見這種權柄，而是在主耶穌身上。祂的救贖工作不但使人與上帝和好，獲得永生，並且有一個重大的意義，就是使上帝創造的計劃重新完成。本來，上帝交託世人管治萬物的使命，但人因罪跌倒，不能成就這項對大自然的責任。現今基督道成肉身為人，比天使暫時微小，藉著受死之苦成全了救恩，得了尊貴榮耀。

基督的成就和榮耀將要與世人分享，因為祂已「**敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人**」（來二14～15）。而且，祂「**要領許多的兒子進榮耀裡去**」（來二10）。事實上，重生得救的信徒早已領受基督復活的生命，在靈裡與祂一同升天，並分享祂的勝利（弗二5～6）。

當然，末期還未到。雖然耶穌基督已經升天掌權，今日在聖天父的右邊管治一切，但祂的仇敵仍未完全降服，人類的歷史仍未完結。等到上帝所安排的末期來到，基督再臨人間，「**那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了，就把國交與父上帝。……上帝把一切仇敵都放在他的腳下**」（林前十五24～25）。新約聖經為基督兩次來臨所描繪的情景，正是詩篇第八篇所預告的。雖然詩人未能知道這些未來的事情，但在聖靈感召啟迪下，他寫成的這首彌賽亞詩篇是滿有意義的。

最後，作者重複第一節的話來結束這首詩：「**耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！**」(9節) 首尾互相呼應，再以讚頌上帝創造的恩典作結。作者似乎有意提醒讀者，雖然人在大自然中有崇高的地位和使命，但在上帝的榮耀之前，這一切必要退居第二線。

這首詩篇對二十一世紀的基督徒有深遠的意義，因為它提醒我們對大自然的責任。今日人類在多方面破壞生態、污染環境，我們應當是第一班起來支持環保運動的人，因為這個地球是上帝所創造、且交託我們管理的，我們都是上帝的管家。然而，我們必須有智慧參與今日的綠色運動。

本章個人默想

1. 你認同自己作為被造之物的身分麼？你是渺小，抑是尊貴？

2. 作為被造之物，你以怎樣的態度面見造你的上帝呢？

3. 現在，請你學效詩人，向上帝發出歌頌和讚美。

4. 詩人認為上帝怎樣看人的價值？你又怎樣看自己？

5. 你怎樣作為上帝的代表，管理大自然？

本章小組討論

1. 有不少詩歌是根據詩篇第八篇編寫而成的，請一同頌唱這些詩歌，並分享你的感受。

2. 不認識上帝的人對祂的創造視若無睹。上帝怎樣對付他們？我們又該作甚麼合宜的應對？

3. 上帝創造宇宙，其中使你最為驚嘆的被造物是甚麼？

4. 人怎會既是渺小又是尊貴的呢？

5. 環保與我們的信仰有何關連？教會可怎樣推動弟兄姊妹積極參與？

第四章

渴慕上帝

第四章

渴慕上帝

詩篇第八十四篇（可拉後裔的詩，交與伶長。用迦特樂器。）

1 萬軍之耶和華啊，你的居所何等可愛！
2 我羨慕渴想耶和華的院宇；我的心腸，我的肉體向永生上帝呼籲（或作歡呼）。
3 萬軍之耶和華我的王，我的上帝啊，在你祭壇那裡，麻雀為自己找著房屋，燕子為自己找著雛之窩。
4 如此住在你殿中的便為有福！他們仍要讚美你。（細拉）
5 靠你有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！
6 他們經過「流淚谷」，叫這谷變為泉源之地；並有秋雨之福蓋滿了全谷。
7 他們行走，力上加力，各人到錫安朝見上帝。
8 耶和華萬軍之上帝啊，求你聽我的禱告！雅各的上帝啊，求你留心聽！（細拉）
9 上帝啊，你是我們的盾牌；求你垂顧觀看你受膏者的面！
10 在你的院宇住一日，勝似在別處住千日；寧可在我上帝殿中看門，不願住在惡人的帳棚裡。
11 因為耶和華上帝是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。
12 萬軍之耶和華啊，倚靠你的人便為有福！

基督教是個有神的宗教，其中上帝是我們信仰的對象。基督教亦是一個言愛的宗教，上帝是愛。基督徒基本的責任就是盡心、盡性、盡意、盡力地愛上帝，其次是愛人如己。上帝是我們愛的對象，這是千真萬確的真理，在祂以外，世上再沒有真正可愛的對象。有人或許會說：「有些人是可愛的，有些事物是可愛的。」當然，有些人或物確然是非常可愛的，但許多時候，當我們仔細觀察，花時間認識這些愛的對象時，便會發現這些事物好像不是從前那般可愛的了。

為甚麼？很簡單，因為世上這些所謂愛的對象本身必然有缺憾和限制，有令人不滿之處。當年日漸久，閱歷多了，便會發現我們對這些對象的愛有著減退的迹象。然而，上帝並沒有缺憾和限制，祂永遠能夠使人滿足，因此祂能夠成為我們靈命上追求的對象，而我們認識祂乃是一個永無止境的追求。難怪詩人說：「**除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。**」（詩七十三25）詩人將人生最終目的說出來了，那就是認識上帝，愛慕上帝。真的，天上地下只有上帝是唯一真真正正值得我們一生完全、徹底、絕對追求與愛慕的對象！

詩篇第八十四篇很能表達詩人對上帝渴慕的心情，是可拉後裔寫成後，再交給音樂指揮作樂歌唱的。我們一同研讀詩人的經歷，讓它成為我們今日的借鏡與鼓勵。

期待的心情（1～7節）

在猶太人看來，耶路撒冷的聖殿是世上最神聖的地方，因為在聖殿的至聖所內，耶和華上帝將自己的榮耀展示出來。以色列人明白上帝是創造天地的真神，祂並不是居住在世人所

認識的地上，連最高的天亦不能容納祂，但上帝卻願向祂的子民施恩典、發憐憫，且願意在至聖所裡彰顯自己的榮耀，臨在於祂揀選的民族中。

以色列人非常嚮往回到耶路撒冷，到聖殿中朝拜上帝，一年中至少在三次重要的節日，倘若許可，他們都會歡喜快樂地回錫安守節，供奉上帝。

1. 除酵節

這是緊接著逾越節並在正月十五舉行的節日，藉以記念以色列人怎樣從埃及為奴之地，藉著摩西帶領他們離開埃及進入迦南。他們會守一星期之久的節期，期間他們不會吃有酵的餅，在節期開始和結束的時候都會有嚴肅的聚會，記念整個民族的命運。

2. 七七節

這個節期是在逾越節之後，第一個安息日開始計算，一直數算五十日。這節期後來稱為五旬節，亦是一個收割的節期（又稱收割節），為了特別記念上帝諸般的恩典，便將勞碌所得的收成呈獻給祂。

3. 住棚節

又名收藏節。每年七月十五日，以色列人記念在曠野時期住在支搭出來的簡陋帳棚。在此節期，他們回顧上帝的恩典，許多猶太人都會再一次支搭簡單的帳棚，並住在其中，來記念上帝怎樣臨到他們當中。

一年三次，以色列人都期望回到耶路撒冷，守這些重要的節日。以色列人是個富有歷史意識的民族，他們特別記念上帝恩典的臨在。每次返回耶路撒冷，他們都會作樂唱歌，敬拜上帝。他們所唱的就是「**萬軍之耶和華啊，你的居所何等可愛！**」(1節) 上帝的居所，就是祂的聖殿，祂的聖城耶路撒冷是非常可愛的，值得人渴慕的。他們渴慕上帝的居所，這等同於渴慕上帝，因為耶和華上帝樂意居住在耶路撒冷聖殿中。詩人於首句說出他對上帝的渴慕，他是何等希望返回聖殿朝拜上帝。

這種渴望的心情也充分在第二節反映出來：「**我羨慕渴想耶和華的院宇**」，作者運用平行式的體裁，「**耶和華的院宇**」即是耶和華的居所，是詩人所渴慕、所想念的。詩人如何描寫他這種羨慕、渴想的心情呢？他說：「**我的心腸，我的肉體向永生上帝呼籲。**」「心腸」的原

意是內心，詩人講及自己的內心和肉體都來向這位永生的上帝發出呼籲，凡在他裡面的一切，都在羨慕、渴想他所敬拜的上帝。一些英譯本譯出了一個更為貼近原文的意思：my soul yearns, even faints，意思是「我的靈魂渴想上帝到達一個幾乎暈倒了的地步」。

我們或許難以想像詩人渴想到暈眩的心境，其實這是以一種文學的筆法，來說出詩人渴想上帝的情懷，他全情投入渴想上帝。用香港人慣用的俗語——「發燒友」(即對某事物極度鍾愛) 來形容就非常貼切，思念上帝到發燒的地步，這種想念的確很厲害。世人為了很多事物「發燒」，有為電腦「發燒的」，每天都要使用電腦；有為著愛情「發燒的」，希望能夠獲得許多羅曼蒂克的經驗；有人追求偶像，為這些明星、歌星瘋狂；有些人喜愛觀看球賽，為球星「發燒」；亦有人為生意、股票「發燒」，股票指數的上落就是他們心臟脈搏跳動的速度。

以上種種都是不少人渴想的對象，每個人「發燒」的對象均各有不同，然而，我們要謹慎，凡渴慕的對象取代上帝在我們心中的位置時，便成為了我們的偶像，不論是人物、事物，或是其他東西。我們倒要謹慎自守，不要

落在如斯的光景之中。

可惜，因為某些原因，這位猶太詩人無法如願以償，返回耶路撒冷的聖殿敬拜上帝。正因如此，他的內心更羨慕那些能夠回聖殿敬拜的人，別人可以，他卻不能，這種渴想的心情愈發加增。

詩人怎樣描寫這種心境呢？詩人羨慕些甚麼呢？「**萬軍之耶和華我的王，我的上帝啊，在你祭壇那裡，麻雀為自己找著房屋，燕子為自己找著蒐雛之窩**」(3節)，詩人以文學的筆法來描寫自己渴慕上帝的心境，他寫到麻雀竟然能夠在上帝的祭壇找到自己的居所，祭壇竟成為小麻雀棲身之地。另一種細小的雀鳥——燕子，亦能夠在祭壇築巢，飼養小燕子。這些雀鳥能夠無拘無束、自由自在地接近上帝的祭壇，好像他們也有分參與敬拜。

詩人慨嘆人不如雀鳥，雀鳥有機會敬拜上帝，但詩人卻由於某種情況(詩人沒有言明)未能朝拜上帝，因此詩人生發無限的感慨：人及不上這些小雀鳥。

除此以外，詩人也羨慕兩種人。第一類是住在聖殿中的人。「**如此住在你殿中的便為有福！他們仍要讚美你**」(4節)，這些人是指祭司，特別蒙福的利未族人，他們有機會住在聖殿中供奉上帝，因此詩人形容他們「**便為有福**」，他們是蒙福之人，經常在聖殿中服事上帝。「**他們仍要讚美你**」的原意有「不斷的」意思，這些祭司不停地朝朝夕夕均有機會讚美和親近上帝。

猶太人以聖殿的敬拜等同對上帝的敬拜。他們朝拜上帝，返回聖殿中瞻仰上帝的榮美，在那裡求問。現今的教會就像昔日猶太人的聖殿一樣。

詩人羨慕的第二類人是朝聖者。「**靠你有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！**」(5節)詩人再一次提及「**有福**」，今次是指那些能夠靠著上帝的力量返回錫安大道(耶路撒冷)敬拜上帝的人，是蒙福的人。無疑，詩人深感倘若他能夠成為其中一位朝聖者，回到耶路撒冷，他「**便為有福**」，可惜他卻未能如願得償。

這些朝聖者「**經過『流淚谷』，叫這谷變為泉源之地；並有秋雨之福蓋滿了全谷**」(6節)。詩人描述朝聖者走過一個稱為「**流淚**」的山谷，一些研究舊約詩篇的學者認為那是一個乾旱無水之地。在希伯來文裡，「乾旱無水之地」與「**流淚**」的字音相近，故此後人便稱這乾旱無水

的山谷為「**流淚谷**」。朝聖者決心返回聖殿敬拜上帝，他們不惜長途跋涉，依靠上帝的力量，希望回到聖殿敬拜。不錯，在路途中他們要經過乾旱無水的山谷，然而路途的艱險並不曾攔阻他們努力前行。

相反，他們在這樣一個乾旱之地努力尋找水源，使這山谷變為泉源之地。又或是靠著上帝的恩典，求上帝降下秋雨甘霖蓋滿全谷，正如詩人所說：「**他們經過『流淚谷』，叫這谷變為泉源之地；並有秋雨之福蓋滿了全谷。**」詩人想像這班朝聖者返回錫安朝拜上帝，「**他們行走，力上加力，各人到錫安朝見上帝**」(7節)。換句話說，上帝扶助這些朝聖者，每步引導他們，使他們不斷前行，又供給他們的需要，以致他們各人能平安抵達錫安山，在聖殿中朝拜上帝。詩人羨慕渴想上帝的心境，可說是躍然紙上，讓我們看見一幅逼真的圖畫。

我們活在新約時代，都是祭司，因為「信徒皆祭司」：「**惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。**」(彼前二9)我們有著祭司的身分，並且大家也是朝聖者。每個主日當我們回到教會敬拜上帝，我們就像一位祭司、一名朝聖者來到聖殿中。何況主耶穌曾說今天真正敬拜上帝的人，是「**用心靈和誠實拜他**」(約四23)，不是在這山，不是在那山，而是藉著心靈依靠聖靈的帶領，加上我們誠實地按真理來膜拜。今天我們似乎比詩人尤勝一籌，能夠經常在上帝的教會裡敬拜事奉祂。

懇切的禱告（8～12節）

詩人說過了自己期待的心情，論到他對麻雀、燕子的羨慕，又論到祭司和朝聖者的福分後，便在第八節開始談及自己的光景，向上帝發出懇切的禱告。詩人這種禱告懇切的心實在值得我們欣賞和學習。

「**耶和華萬軍之上帝啊，求你聽我的禱告！雅各的上帝啊，求你留心聽！**」(8節)詩人運用了平行式的體裁，「**雅各的上帝**」相等於「**耶和華萬軍之上帝**」，前面說「**求你聽我的禱告**」，後面接著說「**求你留心聽**」，增加和充實了頭一句的意思。詩人為何求上帝留心聽？是否害怕上帝過於忙碌，擔心上帝聽不到自己卑微的呼求嗎？不是的，詩人乃是在表達他非常期望上帝垂聽他說話的心境。這種表述方式其實是在回應第二節：「**羨慕渴想耶和華的院宇；我的心腸，我的肉體向永生上帝呼籲**」。前後兩者

彼此產生共鳴。

留意詩人對上帝的稱呼的特別之處。第一，民族性的「**耶和華萬軍之上帝**」。在舊約，「**萬軍之上帝**」是一個常用的稱呼，描寫上帝滿有能力、戰無不勝，並且是一位掌管以色列人歷史命運的主宰。

第二，個人性的「**雅各的上帝**」。上帝竟然不計較自己的偉大與無限，願意認同個別列祖，自稱為亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝。這些先賢的生命都有瑕疵和罪惡，其中雅各就經常違反做人的原則，常為自己打算，甚為狡猾。然而，上帝沒有嫌棄雅各，反倒恩待他，成為「**雅各的上帝**」。

詩人記錄了他禱告的內容。「**上帝啊，你是我們的盾牌；求你垂顧觀看你受膏者的面！**」(9節) 詩人首先禱告上帝照顧「**受膏者**」，即以色列國的皇帝，此時君王很可能正落在異常困難的景況中。詩人特別提及上帝「**是我們的盾牌**」，「**盾牌**」有保護性的作用，他求上帝「**垂顧觀看**」，特別鑒察君王，像「**盾牌**」般保護以色列民族，因君王代表整個民族。

我們嘗試從詩的內容估計作者當時的處境。或許詩人正是處於國難的時候，那時君王被擄到外邦，整個民族命運不保，民不聊生。亦有可能在這國破家亡的時候，詩人無法返回錫安敬拜上帝，並且需要上帝保祐君王，挽救國家民族的命運。簡言之，詩人為民族求平安，敬拜不忘國事。

我們也應該為從政者禱告，盡一點公民責任，為國家社會求平安。在敬拜之餘，在關心教會及家庭之時，也不忘國事。求上帝賜下真正為人民著想的政治家，為人民福祉努力的領袖。

渴慕到聖殿敬拜是有時間和空間的理由。在時間上，詩人說：「**在你的院宇住一日，勝似在別處住千日。**」(10節) 他寧願在聖殿住二十四小時，雖然時間很短，但與主相聚的靈交經歷，比在其他地方逗留一千日好。可見詩人何等珍惜敬拜上帝、親近上帝的機會。

相比之下，現今的信徒實該感到慚愧。我們參加教會崇拜並不積極，也缺乏嚮往之情。我們每主日回到教會敬拜上帝，唱歌、讚美、奉獻、並與弟兄姊妹溝通的敬拜生活，若與詩人相比，真是自慚形穢。你有否想過在聖殿敬拜勝過住在別處的地方呢？有時我們在崇拜中，當遇上較長的敬拜程序，便覺得厭煩，同

時感到浪費時間。這反映我們對親近主不感興趣，對屬靈事物不重視的實況。若將這種敬拜光景與詩人比較，立刻就成為了我們的控訴與指責。詩人給我們一個很大的提醒，看重親近、認識和敬拜上帝，與基督徒人生有非常密切的關係。

在空間上。詩人「**寧可在我上帝殿中看門，不願住在惡人的帳棚裡。**」(10節) 詩人寧可作聖殿的看門人，還未有機會進入聖殿參加敬拜，只能腳踏聖殿門口，遙遠地以目光觀看別人敬拜上帝，就已得到內心的滿足了。總好過與邪惡的人在帳棚中，享受物質供應的滿足和快樂，過著優遊自在的生活。「**惡人**」很可能指外邦人，也可能反映被擄生活的情景。

詩人這種心靈的滿足值得我們欣賞。你有沒有經歷過這種心靈的滿足呢？曾否嘗過來自敬拜、供奉上帝，以及與上帝溝通的滿足呢？親近上帝，與主相會必能帶來心靈的滿足和喜樂，而且這種經驗是有不同深淺程度的，亦有各種不同的境界。上帝能夠使我們各人心靈得到滿足，但這種經歷是要親身體會才能獲得的。

再者，雖然各人在心靈裡都能福杯滿溢，

但各人的杯之大小也有不同，容神之量有分別。有人的福杯像聖餐用的小杯，有的人是茶杯，又有人是大水缸，每個人的容量都不相同，全在乎我們自己的修養。上帝是無限的真神，能成為我們人生無限的滿足，最終得到多少全在乎我們有否努力追求和學習。

人生真正的滿足不是來自物質的供給，否則富有的人理應滿足快樂地過日子，然而事實卻不是這樣的，因為人的心靈一定要回歸那位創造的主，才能得到真正的安息。上帝是靈，人亦有靈，彼此同質相通。人的滿足快樂是心靈的盛事，並不是物質所能帶來的。我們要倚靠聖靈在內心的工作，在我們的心靈世界中引導我們，把這種難忘的體驗向我們啟示。上帝藉著聖靈在我們生命中賜下滿足、喜樂和平安，經歷聖靈的恩典是追求心靈滿足的重要關鍵。

「**因為耶和華上帝是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人**」(11節)。首先，詩人用「**日頭**」比喻上帝，祂就是太陽。當我們親近、敬拜上帝的時候，就好似在溫暖的陽光下，享受太陽的光與熱。沒有太陽的光與熱，我們便沒有生命了。

祂是光。光會照亮我們生命黑暗的地方，揭露我們心思言行中的罪惡，使我們悔改歸正。在上帝的亮光光照下，我們得知前面當走的路，祂是腳前的燈，路上的光（詩一一九105），使我們不致失足跌倒，能夠臨崖勒馬。「**在你的光中，我們必得見光**」（詩三十六9），能明白事情的真相，行事為人才有智慧。

祂是熱。上帝的熱力能夠暖化我們的生命，增加我們的熱誠、勇氣、膽量，驅除冷淡、消極、灰心喪志的人生。上帝的恩典，把我們火熱起來，使我們邁向明天，走上天路的歷程。

第9節提及上帝是「**我們的盾牌**」，詩人在那裡為著整個國家民族向上帝禱告，而這裡再提及「**盾牌**」（11節），這是一個個人性的盾牌，因為上帝除了保護國家民族的命運之外，祂同樣保祐、照顧我們個人的命運。毫無疑問，活在現今後現代的社會中，我們實在需要上帝的保護，好像「**盾牌**」般四面圍繞我們，以致我們能脫離世上的誘惑、邪惡、淫亂、腐敗。單靠一己之力，無人能勝過這些邪惡勢力，包括世俗的勢力、撒但的勢力、我們內心罪惡的勢力。求主保護我們不被罪惡所勝，不被世俗所侵，不被惡者所傷，而活出聖潔的人生。

此外，上帝「**要賜下恩惠和榮耀，他未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人**」（11節）。誰人可得著呢？第一，「**行動正直的人**」，領受上帝的恩典、榮耀和好處的人，就是那些心術、良心、動機均正確的人。第二，倚靠上帝的人。「**萬軍之耶和華啊，倚靠你的人便為有福！**」（12節）繼第4及第5節之後，這裡再一次出現「**便為有福**」，這些人單單倚靠上帝，甚麼也不依靠，不靠自己的學問、地位、家財、權力、經驗。以上兩個條件使人能領受上帝的祝福。

詩人明白自己不能再返回耶路撒冷敬拜上帝，但他相信目前的際遇對他是好的，因為最終他都能成為一個蒙福的人。不只是在天路上的朝聖者，或居住在聖殿中的祭司，才能領受上帝的祝福。現今，他雖然不能成為朝聖者或作祭司，但因其行為正直、倚靠上帝，他都能夠成為一個蒙福的人。

結語

認識上帝是基督徒人生最高的目的，也是我們最大的祝福。我們應當自我反省，信主已這麼多年，自己是否擁有這種羨慕渴想上帝的心？倘若有所欠缺，求主今天賜給你；倘若已

擁有渴慕上帝的心，求主今天加添給你，使你能繼續攀登更高的屬靈境界，更深切的認識上帝。

本章個人默想

1. 回到上帝的殿——教會崇拜時，你抱著怎樣的心態？求上帝賜你如詩人般的渴慕之情。

   - ❑ 例行公事
   - ❑ 興奮
   - ❑ 苦悶
   - ❑ 平淡
   - ❑ 喜樂
   - ❑ 聯誼心態
   - ❑ 敬畏
   - ❑ 嚴肅
   - ❑ 其他 _____

2. 除上帝以外，你還有甚麼渴想的對象？你願意把它放下嗎？請把你的掙扎告訴上帝，祂必幫助你。

3. 為著能夠自由公開地敬拜上帝而感恩；同時，為活在攔阻下的信徒禱告，求上帝保守在黑暗之處渴想敬拜祂的信徒，求主早日打開那些地區福音之門。

4. 耶穌基督曾說：「**人若喝我所賜的水就永遠不渴。**」（約四 14）你的心靈需要滋潤嗎？快來依靠能賜下「**秋雨之福**」的上帝，享受心靈的滿足吧。

5 請檢討自己羨慕渴想上帝的程度，並作出反省。

毫不渴想　　極為渴想

本章小組討論

1. 教會在復活節、聖誕節有何記念活動？這些聚會怎樣幫助你記念耶穌基督的大愛？試分享你參與這些記念聚會的感受。

2. 如何同心協力使教會塑造一個用「**心靈**」和「**誠實**」去敬拜的意識？試討論之。

3 上帝曾怎樣把你的「**流淚谷**」變為泉源之地？請分享一個依靠上帝的經歷。

4. 學效詩人懇切禱告的心，請在未來半年，與組員為著以下事情恆常禱告：

a. 教會敬拜的更新復興；

b. 國家民族領袖。

5. 人生最大的滿足和祝福就是認識上帝。你同意嗎？請分享你的體會。

第五章

透視人生

第五章

透視人生

詩篇第九十篇（神人摩西的祈禱。）

1 主啊，你世世代代作我們的居所。
2 諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是上帝。
3 你使人歸於塵土，說：你們世人要歸回。
4 在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。
5 你叫他們如水沖去；他們如睡一覺。早晨，他們如生長的草，
6 早晨發芽生長，晚上割下枯乾。
7 我們因你的怒氣而消滅，因你的憤怒而驚惶。
8 你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中。
9 我們經過的日子都在你震怒之下；我們度盡的年歲好像一聲歎息。
10 我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。
11 誰曉得你怒氣的權勢？誰按著你該受的敬畏曉得你的憤怒呢？
12 求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。
13 耶和華啊，我們要等到幾時呢？求你轉回，為你的僕人後悔。
14 求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。
15 求你照著你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂。
16 願你的作為向你僕人顯現；願你的榮耀向他們子孫顯明。
17 願主我們上帝的榮美歸於我們身上。願你堅立我們手所作的工；我們手所作的工，願你堅立。

每個人在世上只能活一次。正常人都會珍惜自己的生命。基督徒就更清楚知道生命是上帝賜給我們的，我們是領受者，而上帝是賜予者。祂將生命賜給我們每一個人。

熱愛生命是絕對正確的一回事，問題是我們怎樣活出生命的意義，如何真正體會生命的價值。在餘生中，不論日子是長或短，我們怎樣可以活得更好呢？

詩篇第九十篇能夠幫助我們正視這個人生的重要課題。這首詩將生命的問題表達得十分清楚，是神人摩西所寫的。摩西是舊約歷史中最偉大的民族領袖，他與上帝「**面對面說話，好像人與朋友說話一般**」（出三十三11），他親眼看見上帝所頒布的十誡，親身體會上帝的臨在，也親手施行不少神蹟。摩西是舊約中對上帝認識甚豐的人。不過，他只留下一首詩篇給我們，就是詩篇第九十篇。因此，這是一首非常寶貴的詩篇，盼望我們都能盡取其中的精髓。

摩西以三個角度講述生命的問題，每個角度都與上帝的本相有密切關係。

一、從上帝的永恆看人生（1～6節）

人生是短暫的，人生是無根的，人生是易逝的。這是一個事實，而事實是不能改變的。

人生短暫便成為一個共通問題，是人人都要面對的。不只基督教的傳統有這種意識，中國先賢亦一早體會這一點真理。例如，詩仙李白在〈春夜宴桃李園序〉曾寫下：「夫天地者，萬物之逆旅，光陰者，百代之過客。」「天地」指空間，意思是天地好像萬物投宿的旅店，而萬物在天地之間則好像居住在旅店中，始終都會離開旅店。「光陰」指時間，「百代」就是不同的世代都好像過路人一般，在時間中經過。人生在時空之間只不過是短暫的瞬間，佔很少的空間，很快便會消失。難怪李白接下來說：「而浮生若夢，為歡幾何？」人生就是這樣，人人必有一死，這是人的共同命運，有晚有早，但人生的大限始終會臨到。人人都希望長命百歲，都渴望做吃飯神仙，長生不老。然而，這是不可能的事，人始終都有一死。

如何解決死亡這個問題呢？倘若我們不能明白死亡的問題，就沒法體會生命之道，便沒法子透視人生了。

在這首詩篇裡，摩西開宗名義地以上帝的永恆來解答人生的短暫。摩西向上帝禱告：「**主阿，你世世代代作我們的居所。**」（1節）摩西一開口便呼籲上帝是我們的居所，世世代代的人類都居住在上帝裡面，在時間和空間中活著的人，其實就是居住在上帝創造的宇宙當中。上帝是我們的居所，我們住在祂裡面，得

祂供給飲食並保障安全。如果你有在別人家中作客小住的經驗，主人家最低限度要供給你飯食的需要，並保障你的安全。從這日常例子中，可見上帝世世代代成為我們的居所，祂為我們提供一切的需要。

同樣，從屬靈的角度來看，倘若我們的人生能以上帝為居所，我們居住在祂裡面，與祂有生命的溝通契合，與祂結連，就能獲得上帝多方面的供應。如果我們真的「死都黏著上帝」，那麼就絕不會死，且能解決死亡的問題，得著永恆的生命。永生就是人與上帝建立不間斷、無休止的關係，因為祂是永恆的，當我們與祂契合，就能獲得祂賜予的永恆生命。

詩人說明了上帝的本相：「**諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是上帝。**」(2節)在沒有世界以先，上帝已在。山和地未曾造出，上帝已在。換言之，在時間、空間出現以先，上帝已存在了。人很難用理性來想像和理解，因為我們居住在時間與空間之中，實在難以想像沒有時空的景況。滿有好奇心的人或許會問：「上帝未造世界之前會作甚麼？」聽說馬丁路德曾說笑道：「上帝在創世以先並不清閒，因祂正在造一條鞭去鞭打問此問題的人。」對這奧祕我們不得而知，人所

能知道的知識實在太有限。

摩西點出了一個很重要的事實：「**從亙古到永遠，你是上帝**」(2節)。永恆與時間不同，永恆不等於有多一些時間，亦不是無盡頭的時間，兩者之間存在著本質上的分別。我們這些生活在時間中的人，倘若與上帝相交契合，便可體會永恆。人能夠多一點體會永恆的真諦，便能看透、看破萬事萬物，曉得追求認識那位永恆的主，這也是生命中最有價值的事情。上帝是永恆的，當祂成為我們的居所時，我們便能得到祂不斷的供應，這種永恆的供應，能夠解決人生短暫、死亡大限的問題。

人的生命短暫，數十年後便會消逝。人又不願面對死亡，不想死卻偏偏要死。但為何人必須經歷死亡？全因始祖亞當、夏娃犯罪，導致上帝的咒詛和懲罰他們。「**你使人歸於塵土，說：你們世人要歸回**」(3節)，這回應了創世記三章19節：「**你本是塵土，仍要歸於塵土**」。塵歸塵，土歸土，我們既是塵土所造成，至終仍要歸回塵土！作為亞當的後裔，我們承傳了這個咒詛和懲罰。上帝使我們歸於塵土，這是祂因人犯罪而作出的審判，沒有人能逃避之。倘若不是靠著上帝的救恩，我們便真是嗚呼哀哉了。

「**在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。你叫他們如水沖去；他們如睡一覺。早晨，他們如生長的草，早晨發芽生長，晚上割下枯乾。**」(4~6節) 在上帝眼中，千年等同一日，亦似夜間的一更。時間與永恆在本質上的不同是很明顯的，人類歷史只不過數千年，在上帝永恆的角度看來，那其實只不過彷似好幾日，千年好像「**已過的昨日**」。

上帝看人生與人看人生完全不同。時間的真正意義，必須從永恆的角度來衡量；人生的真正價值，必須在上帝的天平上來作正確的估價。人神之別很明顯，因為上帝是無限的。無限與有限相比之下，人是比不來的，無限比一切的數字都要大，都要多。相比之下，被造之物，包括人類，是多麼微不足道的。

摩西用了數個比喻來描寫這個短暫的人生。第一，「**如水沖去**」。是上帝叫我們如此，一切人生景況都在上帝管理之下。大江東去，浪淘盡，千古風流人物(蘇東坡，〈念奴嬌．赤壁懷古〉)，人生一去不返，每一個人都會消失在歷史的洪流中，我們所佔有的時空非常短促。第二，「**如睡一覺**」。今天晚上你會如常上床就寢，可能睡得好，又或是不好。無論如何，明天一覺醒來已是另一天。睡一覺便是我

們的一生。第三，朝生暮死的草。「**早晨，他們如生長的草，早晨發芽生長，晚上割下枯乾**」。人生就像一個舞台，各人在台上扮演某個角色，出場時一盡射燈光照著，但當戲扮演完了，便要下台，這就是人生。

杜甫的五言詩〈贈衛八處士〉頗能表達人生的短暫，其中杜甫寫下「少壯能幾時，鬢髮各已蒼，訪舊半為鬼，驚呼熱中腸」，描寫人生少壯的時候很短促，很快便會鬢髮斑白；更可怕的是，當作者探訪昔日好友時，卻發現已有半數朋友離世。因此杜甫在詩末兩句感嘆：「明日隔山岳，世事兩茫茫。」明日分手道別後，不知前路會如何。人生就是話別的地方，只能說句：「天下無不散之筵席」。

當死亡一臨到，甚麼都會完結。你我都是赤身而來，赤身而去，大家都只得數十年的日子，無論你擁有多少學問、金錢、地位、名譽、權力，你也不能將這些東西帶入墳墓中，你的墳墓只歡迎你一個人安居，你不能帶任何在人生當中獲得的東西作為陪葬品。所以不要寄望今生，乃是要寄望永恆。因此，為著永恆的緣故，我們要裝備自己，預備永恆。把握現今的機會，投資在永恆的事物上。

二、從上帝的憤怒看人生（7～11節）

閱讀第7至11節帶給你最鮮明的印象是甚麼？是否覺得上帝好像很憤怒呢？不錯，摩西曾五次提及上帝的怒氣：「**我們因你的怒氣而消滅，因你的憤怒而驚惶**（7節），**我們經過的日子都在你震怒之下**（9節），**誰曉得你怒氣的權勢？誰按著你該受的敬畏曉得你的憤怒呢？**」（11節）摩西的思想，從上文上帝的永恆轉移說到上帝的憤怒。人生的短暫與人的罪惡有很密切的關係。上帝怎樣處理人的罪惡呢？「**使人歸於塵土**」（3節），顯示上帝以死亡懲罰犯罪的人類。摩西描寫上帝的憤怒，第一：使人「**消滅**」，使人「**驚惶**」度日。第二，「**你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中**」（8節）。上帝是公義的，祂不得不正視世人的罪惡，上帝的憤怒全因人的墮落敗壞，人的罪惡無法在上帝面前隱藏，一一被揭露。

在上帝眼前，我們是赤露敞開的。上帝一目了然，看透我們的人生。我們自幼至今，日日犯罪，心存惡念，口出狂言；身行不當行，心想不當想。人所做的，頭腦所想的，手所作的，腳所到之處，都與罪惡有關，而人的罪惡偏偏揭露在上帝面前，而我們也日日得罪上帝！年長的人不錯是經驗多一點，但所犯的罪亦更多；所活的日子愈久，所犯的罪必然愈多。因此，年長的人不用矜誇自己豐富的經驗。

「**我們經過的日子都在你震怒之下**」，人與罪惡有一種不能脫離的纏繞關係，我們既活在罪惡的人中，又活在罪的掙扎之中。教會就是一個為蒙恩得救的罪人而設的地方，人數愈多，罪惡愈多。人總是貪愛物質世界的，願意按聖經行事或追求靈命成長的人並不多。

我們的年日都很短暫，在上帝的震怒之下「**好像一聲歎息**」（9節）。有人長嗟，有人短嘆，總之就是「**一聲歎息**」便完結了。有人說，人生就是少快樂，多痛苦；少歡笑，多眼淚。有時，筆者思想，上帝既然這麼偉大，何須斤斤計較渺小的人所作過的事，並且要處理人們那一點點的罪惡呢？何不「一眼開一眼閉」，何必尋根究底呢？

不過，聖經所說的上帝，就是要斤斤計較每個人所犯的罪惡！亦因這緣故，耶穌基督才來到世間，被釘在十字架上成就救贖大恩，把人從罪惡裡挽回過來，脫離世俗，脫離罪惡，脫離那黑暗的惡者。救恩領人歸向上帝，這就

是人生最終的目的。「**因為罪的工價乃是死**」(羅六23)，如果要解決死亡的問題，就先要解決罪惡的問題，這就是我們生命的問題所在了。耶穌基督降生，是要徹底處理罪惡的問題，祂將生命之道向我們顯明，「**使我們藉著他得生**」(約壹四9)，得以提升到上帝面前。

我們應該三省吾身，思想自己成為基督徒那麼多年，有沒有好好對付自己的罪惡，以致不辜負耶穌基督為我們犧牲的十架大愛呢？

「**我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲**」(10節)，現代醫藥昌明，人的基本需要得到照顧。但在詩人的年代，人能活到七十甚或八十是一件很難得的事情，正是中國人所謂「人生七十古來稀」。而活著的年日所能「**矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去**」(10節)。人生滿有勞苦，滿有愁煩——生之苦、老之苦、病之苦，死之苦。生老病死，是人生必經之路，也是中國佛家所探討的話題。

不但充滿愁煩，而且充滿虛空。這空洞、空虛的人生，好像捕風捉影。此乃道家常談及的空的話題。人能誇耀的是甚麼呢？回想一生的日子，有多少件事是有意義的？有多少值得

驕傲的呢？許多人都想「出線」、「出位」、「出頭」，但正如摩西所說，這「**不過是勞苦愁煩，轉眼成空**」。

請記得，這詩的作者摩西，是舊約最有成就的人物，然而，他尚且說人生是痛苦、虛空的。連摩西也這樣說，我們還能說些甚麼、作些甚麼呢？人能夠和應該作甚麼，是我們必須反思的人生課題。

摩西指出人生的痛苦和空虛是由於世人的罪，這罪激發上帝的怒氣和憤怒。「**誰曉得你怒氣的權勢？**」「**權勢**」指威力，「**誰按著你該受的敬畏曉得你的憤怒呢？**」其實摩西已經有充分的答案，因為最曉得上帝「**怒氣的權勢**」，最曉得上帝的憤怒，明白按上帝當得的來敬畏祂的人，正正是摩西本人。

例如在出埃及記第三十二章，摩西上西乃山領受上帝所頒的十誡，在山下亞倫領導群眾拜金牛犢。上帝的憤怒在此事上顯露出來，懲罰這批叛逆的子民。又如另一次在米利巴（民二十），上帝叫摩西吩咐磐石出水，以解群眾饑渴的問題，可惜摩西斥責百姓，說他們是叛逆的民眾，更用手杖擊打磐石，沒有吩咐磐石出水，違反了上帝的指示，結果摩西因此不能

帶領以色列人進入迦南。這是摩西人生中最大的敗績，他一生的功業就是領導以色列人進入迦南，誰知最後連自己都沒法進入。上帝的怒氣向祂的子民、祂揀選的領袖施行出來。

如果我們能夠效法摩西，曉得上帝的怒氣，便會立即回轉、懊悔，不再犯罪，便有機會解決人生的痛苦和虛空的困惑。所以，我們要「**攻克己身**」（林前九27），對付罪惡，不要觸動上帝的怒氣，並常存敬畏之心，敬虔度日。

三、從上帝的憐憫看人生（12～17節）

靠著我們的力量並不足以敬虔度日，我們必須依靠上帝，才能活出真正的人生。怎樣才能獲得上帝的憐憫來解決人生的問題呢？摩西作出了以下三個禱告，向上帝苦苦哀求，求上帝賜下憐憫。

1. 求智慧（12節）

「**求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心**」（12節）。摩西求上帝賜下智慧以致曉得怎樣善用人生，愛惜光陰，熱愛生命。智慧是甚麼呢？從這角度看就是明白上帝的旨意，即認識上帝，敬畏上帝。人生這麼短暫，最愚笨的事就是忘記上帝，故意不理會上帝，不思念上帝。

一個不理上帝、忘記上帝的人，即使努力一生，到頭來所得的，都是轉眼成空，勞苦愁煩，這樣子拼命是沒有意義的。

2. 求喜樂（13～15節）

人生實在太過勞苦，太過虛幻，摩西很聰明，他求上帝賜下喜樂：「**耶和華啊，我們要等到幾時呢？求你轉回，為你的僕人後悔。**」（13節）這一句更好的翻譯是「求你回心轉意，憐憫你的僕人吧，我還要苦候多久？」摩西求上帝改變初衷，回心轉意憐憫祂的僕人，不再以憤怒相對。他又禱告說：「**求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。**」（14節）「**早早**」和「**一生一世**」更好的翻譯是「早晨」和「整日」；換言之，就是求上帝在早晨賜下祂的慈愛，讓我們整日都歡喜快樂。這正要回應第9節的「**我們經過的日子都在你震怒之下**」，因倘若上帝憐憫我們，情況就很不同了。我們早晨得到祂的慈愛，整日都喜樂度日，甚至一生都能夠活在這種喜樂的心境中。喜樂是心靈的事，絕對不是物質能與之媲美

的。上帝是靈，祂藉著內住我們心中的聖靈，將真正喜樂的人生賜給我們，這是需要體驗的。

「**求你照著你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂**」(15節)，摩西求上帝以喜樂補償他過往的受苦和遭難。摩西告訴上帝人生常遭遇的多種患難、病痛、虛空、煩惱的事情，然後求上帝補償他們生命之苦難，以等同甚至更多的喜樂賜給他們，憐憫他們，以致他們能夠過著喜樂的人生，將勞苦愁煩拋諸腦後，或者投入深海中。你曾否這樣求告上帝？

3. 求記念（16～17節）

摩西求上帝特別記念他所作的工夫，他禱告說：「**願你的作為向你僕人顯現；願你的榮耀向他們子孫顯明。願主我們上帝的榮美歸於我們身上。願你堅立我們手所作的工；我們手所作的工，願你堅立。**」(16～17節) 當我們願意這樣祈求的時候，我們手所作的工，就得堅立。

工作與人生有密切的關係。摩西比較上帝的作為與人的工作。從第3節至第11節，都是說人的努力，人的作為。為何人不想死，因為死亡臨到，人就不再工作，人的作為要停止了。如果在我們的工作上，上帝能顯明祂的榮耀，顯出祂的作為，我們的工作就有真正的意義和價值了。人的一生可以虛度，白費氣力，白佔土地，毫無功效。別人亦不能堅立我們的工作，只有上帝才能！亦只有祂所堅立的工，才有價值。得到上帝堅立的工作，一定會按照上帝的旨意成就。

我們要知道現今所做的工作，是否合乎上帝的心意，是否有永恆價值。啟示錄十四章13節清楚說明，離世的信徒「**息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們**」。工作價值的大小，完全在乎是否得到上帝的堅立和保存。

結語

求主幫助我們，重整我們的人生，在餘下的光陰，在短促的日子中，能夠寄望永恆，投資永恆，享受永恆的生命。求主幫助我們存著敬畏的心度日，克服罪惡，以致勝過痛苦，超越虛空！求主將智慧、喜樂賜給我們，使我們明白祂的旨意；又求祂堅立我們手所作的工，以致我們不會虛度一生，卻能夠在祂裡面找到真正的意義和永恆的價值，每天活在喜樂中！

本章個人默想

1. 你的人生目標是甚麼？它是短暫的，還是永恆的？是否有需要作出修正？

2. 永生就是人與上帝建立不間斷的關係。你是否已得著永生？你與上帝的關係怎樣？

3. 靠著耶穌基督的憐憫，我們得以脫離死亡，獲得永生。請向上帝發出感恩的禱告。

4. 現在就學習倚靠上帝，向滿有憐憫的上帝求智慧、求喜樂、求記念。

5. 回想得罪上帝、親嘗上帝烈怒的經驗，提醒自己敬畏上帝的重要性。

本章小組討論

1. 怎樣過生活才算是投資在永恆的事情上呢？試舉出五個你會注資永恆的項目。

2. 「人人總有一死」的真諦，對你有何提醒？

3. 摩西用了不同的比喻來描寫人生。你又會怎樣描述人生？

4. 為著曉得上帝的憤怒並耶穌基督救贖的大愛，我們該怎樣對付自己的罪？怎樣活出基督徒的生命？

5. 上帝的永恆、上帝的憤怒以及上帝的憐憫，哪一樣最震撼你的心靈？

第六章

赦罪之福

第六章

赦罪之福

詩篇第三十二篇（大衛的訓誨詩。）

1 得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的！
2 凡心裡沒有詭詐、耶和華不算為有罪的，這人是有福的！
3 我閉口不認罪的時候，因終日唉哼而骨頭枯乾。
4 黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗盡，如同夏天的乾旱。（細拉）
5 我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡。我說：我要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡。（細拉）
6 為此，凡虔誠人都當趁你可尋找的時候禱告你；大水泛溢的時候，必不能到他那裡。
7 你是我藏身之處；你必保佑我脫離苦難，以得救的樂歌四面環繞我。（細拉）
8 我要教導你，指示你當行的路；我要定睛在你身上勸戒你。
9 你不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住他；不然，就不能馴服。
10 惡人必多受苦楚；惟獨倚靠耶和華的必有慈愛四面環繞他。
11 你們義人應當靠耶和華歡喜快樂；你們心裡正直的人都當歡呼。

世界上的人繁多，怎樣把人分門別類呢？當中有著多種不同的方法。按照顏色劃分，可分為白種人、黑種人、黃種人、紅種人等等；按照國藉劃分，可分為美國人、日本人、中國人、加拿大人等等；若按照財富劃分，可分為大富之家、中產階級、無產階級、赤貧人士等等。

聖經是如何將人劃分的呢？很簡單，舊約聖經裡只有兩種人，一種是惡人，另一種是義人。倘若要了解詩篇第三十二篇，最好的方法就是先從結尾開始閱讀。第10至11兩節可說是整篇詩的導言，引導我們明白這首詩篇整全的意思，在這裡詩人首先把世人分類。

義人惡人的分別（10～11節）

怎樣的人會被稱為「惡人」？詩人似乎沒有為惡人下定義；對義人則有。第一，「**惟獨倚靠耶和華**」（10節）的人才能稱為義人。這些人甚麼都不靠，只專心依靠上帝，依靠那位與以色列民族立約的上帝。第二，「**心裡正直的人**」（11節）。這些人心裡正直，能辨明善惡，內心則變得光明磊落，做人無愧於心。

從這裡，可推論出惡人是甚麼人，那就是義人的相反。第一，不倚靠上帝的人。他們依靠上帝以外的東西，例如大富之家依靠金錢，知識分子依靠學問，依靠人生經驗，依靠自己的名聲，依靠崇高的地位。第二，那些心不正直、善惡不分、動機不良、心術不好的人，亦可稱為惡人。

舊約許多書卷，例如箴言，也很清楚辨明善惡兩種不同的人，他們有不同的身分，不同的定義。這兩種人亦各有不同的命運，不同的結局。惡人多受苦楚，這些不依靠上帝，內心並不正直的人，表面看來好像很快樂，有時義人卻拉長面孔，愁眉不展。然而，惡人有的是何等樣的快樂呢？他們所得的是罪中之樂，無知之樂。一個人真正的快樂是來自心靈，而心靈的快樂是從上帝而來的。倘若人不認識上帝，不錯，他可以享受許多罪中之樂，但這決不是真正喜樂的人生。喜樂的人生是要明白人生的問題——生命的價值、生活的道德、人生的去向。如果這些問題得不到解決，人在數十年寒暑中，只管不斷努力掙扎以追求快樂，許多時候都是難圓其夢的。

難怪詩人說「**惡人必多受苦楚**」（10節）。相反，義人的命運則不一樣，「**必有慈愛四面環繞他**」（10節），由於上帝悅納這個惟獨依靠祂的人，故此上帝將祂的慈愛前後左右四面包圍著他，使他經歷上帝多方面的祝福。不但如此，「**你們義人應當靠耶和華歡喜快樂；你們心裡正直的人都當歡呼**」（11節），真正的人生喜樂，並不是來自物質，亦不是來自別人。物質與人事只能帶來暫時的歡暢、慰藉和滿足，然而最終長遠的快樂是從上帝而來的。我們是上帝所造的，我們的心靈惟有回歸上帝，才能找到真正的平安與喜樂。這是一個不變的原則，因主所賜的喜樂就是生命的力量！我們能心安理得，如釋重負，處之泰然，就能享有喜樂的人生了。

但這不是說義人已經穿上了「避苦衣」，不會有苦難臨到。約伯就是一個鮮明的例子，上

帝稱呼他為「**完全正直，敬畏上帝，遠離惡事**」（伯一1）的人，然而他卻經歷不少苦難。除了耶穌基督外，聖經記載的歷史人物中，其中一個最痛苦的就是約伯。約伯記解答了為何義人要受苦的問題。透過在痛苦中的掙扎，約伯能夠親眼看見上帝，從前只是風聞有上帝。他從概念達致一種個人的經歷。

公義正直的人，上帝會成為他生命的喜樂。筆者一位認識多年的舊同學，兩年間接受了三次手術：第一次因為先天性心臟病，需要更換心瓣；第二次因為小腸生了許多個水泡，需要把受影響的那段小腸切除；第三次因為耳朵背面生腫瘤，故需要接受切除手術。雖然經歷過三次手術，但他仍是滿面容光，滿有喜樂。筆者便問他經歷了三次手術，有何體驗？他說自己每一天都依靠上帝生活，而上帝所賜下的平安，到了一個使他了無牽掛的境地。這位弟兄是一位依靠上帝的人，他經歷不少苦難，但上帝卻成為他生命的喜樂。

主寬恕我的過去

聖經在道理和原則上，義惡分明。但是，在實際人生中，義人亦會犯罪，也有作惡的時候，也會有跌倒吃苦的日子。那怎麼辦呢？大衛在詩的開首特別帶出上帝赦罪的祝福。

1. 兩個舊約的祝福（1～2節）

「**得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的！凡心裡沒有詭詐、耶和華不算為有罪的，這人是有福的！**」（1～2節）作者運用了平行式來表達其意思，以第二句加強、補充第一句的意思。

首先，大衛用了三個名詞把犯罪的事實說出來：第一，「**過**」是指正面、顯明的錯失，過犯就是作不應當作的事，超過當有的道德限制。第二，「**遮蓋其罪**」的「**罪**」是描寫負面的錯處，即應當作的事不去作，未能達到上帝的標準。第三，「**心裡的詭詐**」指內心盤旋著許多敗壞的念頭、不正確的心思、不良的意念。這些行為在上帝眼中都是錯誤的。

然而，在論到犯罪的事實時，大衛同時指出上帝怎樣寬恕人這三種錯誤。他以三個動詞說明上帝的寬恕：第一，上帝會「**赦免其過**」。「**赦免**」的意思就是除掉人的過犯，取去其錯處過失。第二，「**遮蓋其罪**」。「**遮蓋**」就是包藏起來，以致看不到其醜陋的罪行。第三，上帝不算人的「**詭詐**」、內心的錯誤盤算為犯罪。明明是錯，但上帝不計較其心中的邪惡和腐敗。

倘若一個人能夠被上帝這樣看待，「**這人是有福的**」！蒙上帝悅納和嘉許就是祝福，人實在犯了罪，但上帝「取去」、「遮蓋」、「不算」人的罪，當作沒有犯罪一般，而且願意接納他，這就是赦罪的恩典。

靈命成長最重要的關鍵，就是將人神之間最能夠攔阻關係的過犯、罪惡、詭詐除去，上帝時常等候與我們建立屬靈生命的關係，然而由於人所犯的罪，以致上帝無法臨到我們這邊，只有靠著耶穌基督作為橋樑，人才能回歸救贖我們的上帝那邊。人生最終的目的就是認識那位創造與救贖我們的主宰。

接著，大衛便從這個重要的神學觀點，轉到個人經驗和掙扎上。這首詩是大衛與拔示巴犯淫亂之後所寫成的，稱為訓誨詩，用以勸勉、教導百姓。換言之，他所犯的罪舉國皆知，這點與前美國總統克林頓相似。大衛本已滿室妃嬪，卻還貪戀下屬烏利亞的妻子拔示巴，並且奪人妻子後，為了斬草除根，命令元帥約押將烏利亞派往前線最危險之地，最後使他枉死。大衛在這事上違反了十誡其中四條，犯了姦淫，殺人，偷盜，貪婪四項大罪。權力是傾向腐敗的，極權傾向極度腐敗。作為皇帝，大衛在萬人之上，竟然任意妄為，犯下彌天大罪。他的詩確是寫得非常漂亮，內裡蘊藏豐富的屬靈經歷，可說是留芳百世；然而，他所犯的罪，卻是遺臭萬年。電影導演金亨利(Henry King)於1951年把這幕醜劇拍成了史詩巨片《大衛王與貴妃》。

2. 不認罪的苦痛（3～5節）

大衛為自己的罪感到非常悲痛。他犯罪後大約有一年時間不曾認罪，那時他的內心感到不暢快，覺得上帝的手日夜使他「**身上沉重**」，給他很大壓力。他良心不安，好似身體的精力盡被蒸發一樣。他這樣描寫自己：「**我閉口不認罪的時候，因終日唉哼而骨頭枯乾……我的精液耗盡，如同夏天的乾旱**」(3～4節)。「**精液**」原文指濕氣，濕氣蒸發枯乾，就是生命的力量消失，如同夏天乾旱一樣。

先知拿單本著道德勇氣，勸戒這位最高元首，婉轉地以一個故事感化大衛。拿單向大衛講述城裡有兩個人，一個是擁有很多牛羊的富有人，另一個是只擁有一隻小母羊羔的窮人。一次客人來訪，有錢人捨不得宰殺自己群羊中的一隻來宴客，卻宰了窮人的羊羔給客人吃。大衛聽後就甚惱怒，說這有錢人該死，因為他沒有憐恤的心，他該四倍賠償給那窮人。拿單

便對大衛說：「**你就是那人！……你為甚麼藐視耶和華的命令，行他眼中看為惡的事呢？**」（撒下十二9）

大衛被當頭棒喝，便立即恍然大悟，認罪悔改，寫了以下的詩句：「**我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡。我說：我要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡。**」（5節）在另一首詩中，大衛同樣向上帝陳明自己的罪：「**我向你犯罪，惟獨得罪了你。**」（詩五十一4）大衛得罪了拔示巴，得罪了烏利亞，但他最終得罪的是那位與他和整個民族立約的耶和華上帝。認罪帶來了生命的突破和轉機。上帝在祂的寬大恩典中願意赦免他的罪惡。罪永遠不能大過上帝的恩典。在上帝眼中，沒有一樣罪惡在經過承認悔改後是不能赦免的。故此，犯罪的人應當來到上帝面前認罪悔改。

3. 罪惡帶來懲罰

不過，雖然經歷了赦罪的恩典，但是罪所帶來的懲罰，大衛仍要全部承擔。特別他貴為君王，代表著整個以色列民族，在此崇高地位上犯罪，所受到的懲罰相對自然較重。好像摩西向百姓動怒，斥責他們為「**背叛的人**」（民二十10），上帝叫他吩咐磐石出水，他卻偏偏擊打磐石。上帝對摩西的懲罰是他不得帶領以色列人進入迦南地。各人屬靈情況有深淺之分，我們的靈程不能與摩西相比，上帝會按照我們所能領受的程度來處理我們。

上帝藉著拿單先知向大衛預告祂的懲罰。第一，罪惡帶來報應。耶和華說：「**我必從你家中興起禍患攻擊你；我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人，他在日光之下就與他們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。**」（撒下十二11～12）上帝藉著大衛的兒子押沙龍，在王宮的平頂上支搭帳棚，在眾人眼前，與他父親的十個妃嬪親近，應驗了先知拿單的預言。第二，多人性命喪失。「**刀劍必永不離開你的家……從你家中興起禍患攻擊你**」（撒下十二10～11）。果然，當押沙龍叛變時，大衛竟然要帶領親信逃出耶路撒冷。在你爭我奪的過程中，押沙龍死在短槍之下，不知多少人亦因而喪命。

大衛犯罪，損害了上帝的榮耀。「**只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會**」（撒下十二14）。大衛不但失去見證，而且直接使外邦仇敵有侮辱上帝的機會。今天，當教會失卻見證，或當基督徒在社會上失去了作鹽作光的功用，其後果是很嚴重的。

罪是非常可怕的，犯罪的人必要承擔犯罪的後果，就像大衛所經歷的，這些後果是既痛苦又難受的。那我們何必犯罪自招損傷呢？作任何事情之前，都要想清楚會帶來甚麼後果，然後才作出抉擇及相應的行動。

大衛的經歷給予我們嚴峻的警戒。不錯我們大多數人沒有膽量殺人，但耶穌基督在馬太福音第五章的登山寶訓中，曾說仇恨會引起殺戮，倘若我們無緣無故或沒有足夠的理由對別人懷恨在心，就等於殺人了。我們或許沒有膽量犯姦淫，但耶穌基督同樣在登山寶訓中說，對異性起淫念就是犯姦淫（太五28）。因此，**「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」**（箴四23）有了念頭，便接著有行動。

在今天毒、賭、黃充斥的社會中，許多人的生命被這些罪惡活動侵蝕，這些罪行踐踏了人的尊嚴，害死千萬人，特別是青少年人。我們要謹慎，基督徒的人生正面對三種強大的敵對力量。第一，世俗的潮流。電視節目正吸納世界的潮流價值觀念，當我們在家收看時，便等同面對這世俗的世界。第二，人罪惡的本性。我們的罪性經常挑剔我們，慫恿我們違背自己道德的標準，作些上帝不喜歡的事。這種

本性一生伴隨我們。第三，空中掌權者。假若你是撒但，你會怎樣對付世人呢？撒但會在你最軟弱、最容易犯罪的時候，攻擊、誘惑、試探你。基督徒必須對撒但的工作有所認識，特別是牠在人身上的工作，否則我們便會跌倒，因撒但是最為奸狡的，我們敵不過牠。許多基督徒，特別是有心事奉主的弟兄姊妹，很容易被撒但矇騙、愚弄、誘惑，以致犯罪，消弭自己屬靈的心志。

你認識到這些敵對力量正破壞你的屬靈生命嗎？對付它們是成聖操練一個重要的功課。

4. 尋求上帝的赦免（6～7節）

大衛跌倒了，幸好他經歷上帝的赦免。現今，他勸勉別人尋求上帝的寬恕。**「凡虔誠人都當趁你可尋找的時候禱告你」**（6節），大衛鼓勵人民百姓，鼓勵有敬虔的心追求上帝的人，要趁著上帝可尋找的時候尋求上帝，禱告上帝。他提醒我們經常不斷栽培對上帝的依靠和認識。**「大水泛溢的時候，必不能到他那裡」**（6節），「大水泛溢」是象徵的說話，描寫一些厲害的災禍臨到，甚至有死亡的危險，到了那時才尋找上帝就太遲了。

一個經常尋求、等候、禱告上帝的人，不

會犯下大罪，因為他有屬靈的警覺性，一有過失，就能即時作出回應，懂得認罪悔改。相反，一個沒有這種警覺性的人，失去追求、認識、親近上帝的心志，由小罪開始，所犯的罪就會愈來愈厲害，愈來愈沉重。這些小罪慢慢擴散開來，變本加厲，到了一個危險的地步，那時，再也沒有回頭的機會了。要找上帝，便好像已經找不到了。

大衛樂意向我們分享自己的經歷。「**你是我藏身之處；你必保佑我脫離苦難，以得救的樂歌四面環繞我。**」(7節)大衛經已吃盡苦頭，被親兒追殺，妃嬪被姦污，與拔示巴所生的第一個兒子被上帝奪去生命(撒下十二14)。但基於大衛為罪懺悔，上帝願意挽回他，並且赦免他。大衛學到了一個寶貴的教訓，那就是不敢再犯罪，並且將自己罪得赦免的福分與人民分享，寫下了這首詩。上帝「**以得救的樂歌四面環繞**」他，使他復得人生的喜樂與平安。從前是「**閉口不認罪的時候，因終日唉哼而骨頭枯乾**」(3節)，現在卻能經歷救恩的樂歌。當然，這不是一個好的經驗，正所謂「早知如此，何必當初」。

主引導我們的未來（8～9節）

第1至7節主要講述上帝赦免大衛過往的罪過，接下來話鋒一轉，描寫上帝怎樣引導他面對未來的日子。當罪惡得到對付和赦免後，大衛期望上帝會引導他的前路，使他在餘下的光陰懂得活出一個基督徒君王的見證。

「**我要教導你，指示你當行的路；我要定睛在你身上勸戒你**」(8節)。這裡的「**我**」指上帝自己，而「**你**」是指大衛，彷彿把說話放在上帝口中，好像上帝給他祝福、應允他，這是一次個人性的經歷。這句說話包含了四個動詞，論到上帝怎樣個人性地看顧大衛，重新建立他的信心。第一是「**教導**」，我們投靠上帝的時候，祂就會教導我們。第二是「**指示**」，指出我們當行之路。第三是「**定睛**」，上帝好像定著眼睛看著我們一樣，猶如父母看著兒女。能夠有這樣的經歷是我們的祝福，一行差踏錯便伸手挽回，一跌倒便親手攙扶，一走到危險境地便出手攔阻，使我們能夠臨危勒馬。第四是「**勸戒**」，藉著多方面的媒介，包括上帝的話語、教會的幫助、個人的反省、處境帶來的信息，我們明白上帝怎樣勸戒我們。耶穌說地上的父母「**雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何**

況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼？」（太七11）倘若一個人懂得倚靠上帝，心存正直，就能經歷上帝的祝福。上帝對屬祂兒女的關懷是無微不至的。你曾否有這樣的經驗呢？

上帝的赦免是好的，但比這更好的是上帝與我們的友情。為何我們到祂面前時，總是求祂的寬恕呢？為何不能與祂建立更深厚的友情呢？

人生就是充滿著友情的。我們來到教會，其中一個重要目的，就是在群體中建立屬靈友情，正如中國人所說「得一知己，可無憾矣」，如能找到一位屬靈知交，便一生無憾。知己難求，若能與上帝建立屬靈知交的關係，培養與上帝的屬靈友情，那真是一個莫大的祝福了。

筆者回加拿大生活已超過十年，離開香港時感到莫大的損失，那就是失去了一群認識多年的知己良朋，那時，真的有一種屬靈的孤單感。近十多年來，在多倫多的郊區生活，環境比較安靜，發掘了較多與上帝建立關係的機會，這是從前在香港繁忙和急速的生活節奏裡難以找到的。想不到除了教書、寫作、服事教會外，更能與上帝建立屬靈的默契，與主共

話，傾訴心聲，深一層地認識祂。筆者自覺一天當中最享受的時刻，就是來到上帝面前，能夠在時間中接觸到永恆的上帝。

「**你不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住他；不然，就不能馴服**」（9節），這裡大衛談及上帝在未來的日子怎樣帶領他走前面的路。當我們依靠上帝、尋求上帝的心意過餘下的日子時，要小心謹慎，因上帝的帶領並不能取代我們運用頭腦來思想，主的旨意往往顯明在我們的內心。大衛勸我們這一群後學之士，不要學像「**無知的騾馬**」，牠們是沒有頭腦、不懂思想的，需要用「**嚼環轡頭勒住**」牠們的口，來引導牠們走路。但人類不同，人有意志和理性，在尋求上帝的時候，要曉得正確地運用心思才是。

反省是基督徒人生一個重要的學習課題。東西方的哲人都不謀而合地強調反省，西方哲學大師蘇格拉底曾說：「你要認識自己。」中國的論語同樣提及「吾日三省吾身」，君子每天應當至少從三方面反省自己的人生：為人做事是否忠心，與朋友相交是否有信用，學習所得有否實踐。同樣，歷代以來的基督教神學家，由中古到宗教改革均強調反省、自我認識。加爾文在其《基督教要義》第一章便說，我們如要認

識上帝，就必須先認識自己；如要認識自己，必先要認識上帝。這是一種雙重的認識，人按照上帝的形像被造，倘若我們不認識自己，就不能認識上帝；倘若我們要認識自己的人生，就一定要對上帝有清楚的認識。

事實上，認識自己是屬靈成長重要的一步。當我們認識自己，便會同時認識自己的罪惡與虧欠，懂得對付自己，處理自己的問題。耶穌基督教訓門徒要「**天天背起他的十字架來跟從我**」(路九23)，背十字架的意義之一是要我們每天都向罪死，向上帝活。除掉罪惡所產生的攔阻，我們就能每天作主的門徒，享受屬靈生命的成長。

當我們更多認識自己，就能更多認識自己的長處和弱點。盡量發揮自己的長處，將之適當運用，同時徹底對付和糾正自己的弱點和毛病。在這種不停的否定與肯定自己的過程中，我們便能日漸成長起來了。

結語

在現今忙碌的生活當中，倘若缺乏反省或不曉得反省，很容易會把真正的我淹沒。因此，我們應當每天花少許時間讀經、禱告、默想，學習與上帝獨對，這雖然是老生常談，但卻是基督徒成長不可缺少的操練。讓聖靈有機會在我們內心進行改造、修葺的工作，生命才有長進的可能。否則信主多年，只是老樣子，自己對自己失望，也使上帝失望。

求主幫助我們，一方面學像大衛領受上帝赦罪之福，另一方面，能夠互相勉勵，一同離開罪惡，追求更深認識上帝，使生命活得更豐盛。

本章個人默想

1. 請思想有甚麼罪正使你沉重不安，然後向赦罪之上帝悔罪，並求祂寬恕。

2. 你是否認為自己所犯的罪實在太大，上帝必不會赦免？請記著罪永遠不能大過上帝的恩典。

3. 單靠一己之力有時很難除掉個人的邪情私欲。請找一位可信任的肢體作為禱伴，適時給你作出提醒和守望。

4. 每天早上先祈求上帝的引導，求祂賜下受教的心，然後在生活中留意祂恩手的帶領。

5. 建立反省的習慣，更深認識自己，更深認識上帝。

本章小組討論

1. 你覺得自己在上帝眼中是惡人還是義人？你認為上帝對你有何期望？

2. 上帝雖赦免我們的罪，但我們必須承擔罪的惡果。大衛因犯罪而付上的代價對你有何警惕？

3. 你對世俗潮流、人的罪性、撒但的詭詐有何認識？這些認識足以使你省察並敵擋它們嗎？

4. 跟隨上帝的引導時，你可有掙扎？有何蒙福之處可與大家分享？

5. 你認識自己嗎？請分別說出自己的三個優點和缺點，看看其他組員是否贊同。

第七章

上帝本為善

第七章

上帝本為善

詩篇第一〇三篇（大衛的詩。）

1 我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌他的聖名！
2 我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記他的一切恩惠！
3 他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。
4 他救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕。
5 他用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童。
6 耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。
7 他使摩西知道他的法則，叫以色列人曉得他的作為。
8 耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。
9 他不長久責備，也不永遠懷怒。

10 他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。
11 天離地何等的高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大！
12 東離西有多遠，他叫我們的過犯離我們也有多遠！
13 父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人！
14 因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。
15 至於世人，他的年日如草一樣。他發旺如野地的花，
16 經風一吹，便歸無有；他的原處也不再認識他。
17 但耶和華的慈愛歸於敬畏他的人，從亙古到永遠；他的公義也歸於子子孫孫，
18 就是那些遵守他的約、記念他的訓詞而遵行的人。
19 耶和華在天上立定寶座；他的權柄（原文作國）統管萬有。
20 聽從他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要稱頌耶和華！

21 你們作他的諸軍，作他的僕役，行他所喜悅的，都要稱頌耶和華！

22 你們一切被他造的，在他所治理的各處，都要稱頌耶和華！我的心哪，你要稱頌耶和華！

踏入二十一世紀的數年間，隨即發生了數樁非常震撼的事件。第一是電腦千年蟲問題，使全世界人心惶惶，異常緊張，希望能夠順利過渡至第三個千禧年，有人甚至問人類歷史是否已到了終極的時刻。當時有消息傳來，說美國和蘇聯已互派特使往對方的飛彈基地，觀察倘若飛彈真的射出，他們要確定這是基於電腦故障，而不是某一方發動核戰。

千年蟲事件後一年多，末世意識、終局情懷仍繼續徘徊於許多人的內心中。一套基督教末世預言小說《末日迷蹤》(Left Behind) 系列風靡全球，賣出超過二千萬冊，成為當年基督教最暢銷的書籍。甚至曾有機構以此書名在多倫多舉行講座，反應熱烈，有一千多人報名參加。這反映許多人在那段時期都關心末世終局的事，充滿著驚慌和掛慮的情緒。

第二件事情是九一一事件。筆者幾年前有機會登上紐約世貿中心的一座雙子塔的觀景台，整個曼克頓的市容立即盡入眼簾。萬萬想不到會有兩架被騎劫的客機撞向這兩幢百多層高的建築物，使其完全倒塌。近三千多人罹難，財物的損失更是天文數字。這亦是一件震撼全球的事情。

有人說二十一世紀是從2001年9月11日正式開始。二次大戰後的冷戰時代已經結束，美蘇兩國簽署了減少核子武器的條約，蘇俄亦獲邀請進入北約。另一方面，恐怖主義的時代在九一一事件後正式開始，我們現今正活在恐怖主義的時代，直接或間接受到某種程度的牽連。活在這末世黑暗的時代裡，基督教可給世人帶來甚麼信息呢？我們應當怎樣迎向未來的日子呢？答案其實很簡單，就是回歸上帝，仰望上帝，因為上帝是我們最終的答案，祂是宇宙之光，歷史的主宰，人類的希望。上帝本為善，祂是我們人生唯一的希望。

詩篇不但對我們說話，也替我們向上帝說話。詩篇一〇三篇能夠激勵我們，即使面對恐怖主義的威脅，我們知道所投靠的是誰，便繼續有勇氣生活下去，迎向明天。

上帝對我們個人的恩惠（1～5節）

這首詩是大衛所寫的，從他身上我們獲得不少勉勵與提醒。詩人在首兩節對自己的內心說話，呼喚自己要向耶和華上帝發出讚美的呼聲：「**我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌他的聖名！**」(1節)在生命當中的一切都要稱頌上帝。大衛一生有不少艱難的經歷、痛苦的遭遇、困惑的日子、危殆的時候。內心被罪惡所困，外邊為敵人所害，仇敵時刻都想取他的性命。他是一個戰士，經常出入沙場，面對死亡威脅，而環境對他造成很大的壓迫。

那時，他願意暫時放下這一切，仰望上帝，發出讚美之聲。他不再記念自己的難題，不再回想自己的煩惱，乃是記念上帝在他生命中諸般的恩惠。他呼喚自己的內心，向與他立約的耶和華上帝發出讚美之聲：「**我的心哪，你要稱頌耶和華！**」第1及2節重複這句說話，第二句解釋及增強第一句的意思。詩人說怎樣「**稱頌他的聖名**」呢？實質上就是「**不可忘記他**」(2節)。為何要稱頌上帝呢？因為上帝將「**一切恩惠**」(2節)賜給我們。我們記念上帝在生命中許多個人性的恩惠，而我們不忘記上帝便等於稱頌祂的聖名了。

人最大的問題就是忘記上帝，這是人一項極大的罪惡。我們忘記了自己的生命、氣息、力量都是從上帝而來的，每一個人只不過是領受者，上帝是賜予者。生命不是真正屬於我們，若我們是真正的擁有者，就不會失去生命了。但偏偏日子將到，人人都會失去氣息、生命和力量，每人都只有數十年寒暑，我們只是一位生命的管家。在本位上，我們不忘記上帝，感謝祂賜下生命氣息，這是理所當然的。然而，人的天性是很健忘的，罪惡的本性使我們許多時候忘記倚靠上帝，而去倚靠自己的資源、學問、經驗、地位、金錢、勢力等各方面來處理問題。

怎樣才是記得上帝、不忘記上帝呢？屬靈的東西是非常具體的，一點都不會抽象。不忘記上帝、經常記念上帝的意思，就是體會上帝在我們身上獨特的作為；我們能察覺祂諸般的恩惠，是因上帝對我們好，故此我們記得祂。上帝對大衛好，所以大衛寫成這首詩篇，記念耶和華的恩惠。

上帝將甚麼個人性的恩惠賜給大衛呢？

1. 罪得赦免

「**他赦免你的一切罪孽**」(3節)，大衛正在與自己的內心說話，他對自己說上帝已經赦免了他一切的罪孽。我們對他的說話都有共鳴。在過往日子裡，我們天天與罪惡纏擾，在罪中掙扎，身上各個器官不知犯了幾多樣罪。我們的舌頭說了許多不應說的話；頭腦想出許多不應想的意念；眼睛看過許多不應看的東西；雙手作了許多上帝不喜悅的事情；雙腳曾到多處不應去的地方。我們犯了許許多多的罪惡，然而上帝恩待我們，若不是祂赦免我們，相信我們並不能存活至今。上帝不計較我們的罪惡，因祂願意赦免我們的罪。

2. 病得醫治

「**醫治你的一切疾病**」(3節)。上帝不但使我們罪得赦免，還使我們病得醫治。回顧過往一年半載的日子，誰不曾生病、不曾吃藥？特別當我們年事已高，身體多處出現大小毛病。每天我們都與疾病爭戰，我們身體有健康其實是因為勝過了病菌的襲擊。然而在親朋中，總有許多人沒那麼幸運，他們一病不起，甚至已經不在人世。因此，我們今天能夠繼續存活，生病得到醫治，有健康的身體，乃是上帝的恩惠臨到我們。

在三千多年前醫藥不昌明的時代，大衛經歷過不少疾病，但他都能夠平安地活了數十年，他不由得發出感謝讚美之聲。

3. 命得保存

「**他救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕**」(4節)。再一次回顧我們的經歷，相信每個人總有一些難忘的日子，特別是脫離危險、脫離死亡的事件。

在現今的社會，乘坐交通工具是日常生活必須的，它帶來方便，但同時亦帶來許多麻煩。不少駕車人士都曾遇上交通意外，有時更因別人犯錯而受到傷害。而空難所帶來傷痛則更是慘不忍睹的。人不能預料這些事情的發生，一登上飛機，便只得相信那位連名字都不知曉的機長能帶我們抵達目的地。在那麼多的不可知下，我們只能把自己的性命交託上帝，由祂掌管、保存。

特別在恐怖主義的時代，在九一一事件後，世界多個大城市都不能避免恐怖襲擊的威脅，無論在哪裡生活，我們的性命得以保存，全是上帝的恩典。

大衛是一名戰士，出入戰場，出生入死，倘若不是上帝親自保護，相信早已不能繼續存活，更談不上為耶和華上帝建立以色列王朝。

4. 願得知足

「他用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童」(5節)。當代聖經譯本有一個更好的翻譯：「使你的生命充滿美好的事物，使你恢復青春，如鷹一般更新有勁！」我們的心願得到上帝滿足，以致生活暢快，做人起勁快樂，這也是上帝的恩典。

筆者在加拿大生活，當地有不少問題，不過又有哪一個家是沒有問題的？再者，依據聯合國調查數據，加拿大是世上最適宜居住的國家之一。加拿大與其他民主國家一樣，有民主、人權、自由、法治。但有些國家並沒有民主，有的是專制；沒有人權，有的是極權；沒有自由，反倒有諸多禁令；沒有法治，卻以人管治。人民在這些民主國家所享有的，是前人以血汗換取回來的，不是白白得來的。

上帝以這些美好事物，豐盛我們的生命，使我們飽得諸般美物，最少在衣食住行上得到供給，享受甚高的生活質素，不會嘗到飢寒交逼的滋味。但在許多第三世界國家，人民衣食

難保，朝不保夕。我們能夠得享美物，全是上帝的恩惠。

大衛替代了我們本該說的話：**「我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌他的聖名！」**(1節)你可有共鳴嗎？當回顧過往時，我們罪得赦免、病得醫治、命得保存、願得以償，我們真要感謝讚美上帝。讓我們重拾信心，加強信念，知道上帝在我們個別的生命中都有祂的美意，祂的主權，祂的帶領。祂願意成為我們個人性的上帝，與我們建立永恆生命之約，使我們一生都能投靠祂，在祂主權領導下，活出一個豐盛的人生。

上帝對我們整體的祝福（6~18節）

上面論到上帝的主權，祂將恩典賜給大衛。接著，大衛從個人論及整個以色列民族，論到整個民族如何蒙受上帝諸般的祝福。從第6節開始，大衛對上帝的美善有更廣闊的描述，由單數（個人性的感謝和讚美）變為眾數（關乎整個以色列民族），這群與祂立約的子民猶如今日的教會，因為教會就是屬靈的以色列。

1. 上帝的公義（6～8節）

大衛首先描述上帝的公義，**「耶和華施行**

公義，為一切受屈的人伸冤」(6節)，這位立約的上帝是公義者，祂管理整個以色列民族的第一個原則，就是施行公義，以公義處理人際及社會上的種種問題。在不同的國家民族當中，總有人正在冤屈中過日子，唯有上帝才能真正為受屈的人民伸冤。

以色列民族一直持守摩西頒布的律法、典章和誡命，因此詩人說：「**他使摩西知道他的法則，叫以色列人曉得他的作為。**」(7節)「知道法則，曉得作為」是表達耶和華對以色列民族公義的處理辦法。在摩西的領導下，上帝向這群蒙揀選的子民有一定的啟示，使他們知道上帝是誰，知道祂的法則，特別是十誡和其他不同誡命，包括有宗教性、道德性、社會性的，都巨細無遺地由摩西提供給選民，使他們能按規矩活在上帝面前，期望得蒙上帝悅納。

當中最為人熟悉的是十誡。這十條聖誡是放諸四海皆準的真理，直至今日的西方傳統，許多地方都受到基督教及希伯來的宗教影響，十誡是奠定西方傳統法治精神的一個重要基礎。以色列人知道摩西的法則，而且藉著摩西的作為看見上帝的帶領，上帝在他們當中行事。

特別使以色列人無法忘懷的，就是過紅海的經驗。在離開埃及進入迦南的過程中，以色列人前無去路，後有追兵，在這緊急關頭，上帝藉著摩西使紅海分開，將整個局勢扭轉過來。以色列人能夠過紅海如同行走乾地，及後上帝使海水復合，將追趕他們的埃及軍隊全部淹沒在大海之中。他們親眼看見上帝的作為，這是他們永誌不忘的。摩西領導以色列人的歷史事蹟，到大衛時期仍是歷歷在目，傳頌一時，記憶猶新。

第8節取自出埃及記三十四章6節，耶和華宣告自己偉大的名字：「**耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。**」(8節)以色列人定必清楚記得上帝的名字，他們原以為山窮水盡，誰知上帝為他們提供出路，使他們經歷祂的憐憫和恩典。

2. 上帝的慈愛（9～18節）

事實上，上帝曾多次在曠野懲罰祂的子民。他們體會過上帝的怒氣，特別是他們敬拜金牛犢的時候。然而，動怒是短暫的，上帝的慈愛和憐憫是豐盛和長久的，這點亦是以色列人所知道的。上帝的名字蘊含著許多意義，並與祂的本性彼此相合。以色列人雖然多次叛

逆、作亂，打擊上帝所選用的民族領袖，但上帝的美善和慈愛卻始終不變。

以色列人怎樣知道上帝的美善呢？就在上帝對自己的公義和憤怒作出自限。大衛這樣描寫上帝豐盛的慈愛和憐憫：「**他不長久責備，也不永遠懷怒**」(9節)，在時間上，上帝限制了自己的怒氣。而在第10節，上帝則在程度上限制自己的怒氣：「**他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。**」倘若上帝按照我們的罪過處理我們，依照我們所作種種不同的罪孽報應我們，我們便難以存活下去，結局乃必死無疑。然而，上帝並沒有這樣作，祂沒有因我們做錯而懷恨在心，或輕易發怒。上帝在時間上、在程度上限制祂對罪人的懲罰，限制自己對不義的人所發的怒氣，而且給予我們第二次、第三次的機會……讓我們繼續努力奔走前程。這是上帝諸般的恩典。

詩人以三個正面的比喻來描寫上帝豐盛的恩典。第一，無限慈愛。「**天離地何等的高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大！**」(11節) 上帝的慈愛好像天地的高度，天離地到底有多高呢？這是不能量度的，那高度是無限的，上帝的慈愛就是無限的了。

第二，無限寬恕。「**東離西有多遠，他叫我們的過犯離我們也有多遠！**」(12節) 過犯怎樣離開我們呢？全在於上帝的赦免。祂不但赦免我們，而且忘記我們的罪惡。人與神很不同，在人際關係上，倘若你得罪一個人，無論那人有多大的寬容度，他始終會記起你曾得罪他。雖然他口中說不計較，但人的內心是很難測度的。然而，上帝對人的赦免是無限的，好像東與西的距離，在東的西面永遠都有西方，在西的東面永遠都有東方，東西兩極的距離是無限的。上帝對我們罪惡的寬恕，也是如此。

第三，無條件的憐憫。「**父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人！**」(13節) 如何描述上帝對人的憐恤才最恰當呢？大衛引用家庭關係，特別是父母對兒女的看顧。在正常情況下，父愛、母愛是最偉大的，因為這種愛是無條件的，父母永遠願意包容我們。這種親情最能描述上帝對我們這些地上兒女的憐恤關係。

新約聖經中最能夠描述上帝憐恤的心莫過於浪子回頭的故事。浪子叛逆離家出走，耗盡了父親的家財，然而，這位父親卻每天都在等待浪子回家。同樣，上帝也是不停等待地上的兒女，期望有一天我們回心轉意歸向祂。回歸

上帝是基督教重要的課題，值得我們經常加以學習。作兒女的，我們都領受過父母的親情；為人父母的，亦是以這種親情對待自己的兒女。當我們將這種人間親情提升至天上，並擴張其深度和闊度，或許便能體會上帝豐盛的慈愛了。

當論到上帝的慈愛、寬恕和憐憫時，大衛特別講及上帝將這恩惠賜予一種人，不是人人都可得到的。這種人就是「**敬畏他的人**」(11、13節)。上帝那與天地高度看齊的慈愛，是向「**敬畏他的人**」施行的；父親怎樣厚待祂的兒女，上帝比這更廣更深地厚待那些「**敬畏他的人**」。只有敬畏上帝的人，才願意「**知道他的法則，曉得他的作為**」(7節)。這些人怎樣敬畏上帝呢？他們知其法則，而且知其作為，他們明白上帝的心意，並按此行事為人。因此，上帝的恩典、憐憫和赦免豐盛地賜給他們。

除了正面地以三個比喻說明上帝的慈愛，大衛繼續用對比描寫上帝為何要厚待祂的選民。

人的本體如塵土。「**因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土**」(14節)，因著人的微小和有限，上帝要用豐盛的慈悲憐憫對待我們。上帝知道我們的情況，知道我們只不過是塵土；人的短暫比不上上帝的永恆；人的微小比不上上帝的偉大；人的有限比不上上帝的無限。這樣鮮明的對比解釋了為何上帝要特別恩待人，特別是那些「**敬畏他的人**」。神人之間確實有一個極廣闊的鴻溝，人微小的本體就像塵土，我們有一天都會塵歸塵，土歸土，因為我們是用塵土造成的。上帝知道我們是微不足道的。故此，我們在上帝面前有甚麼值得矜誇呢？

人的年日如花草。「**至於世人，他的年日如草一樣。他發旺如野地的花，經風一吹，便歸無有；他的原處也不再認識他**」(15~16節)。世人的年日好像花草般，極其短暫，經風一吹歸於無有，然而上帝看顧這些花草；同樣，上帝看重人的價值，雖然人好像塵土，極其微小。

「**但耶和華的慈愛歸於敬畏他的人，從亙古到永遠；他的公義也歸於子子孫孫**」(17節)，上帝的慈愛是永恆的，上帝的公義是不變的。這裡再一次複述上帝的公義和慈愛。誰人有資格領受上帝的公義和慈愛呢？祂的慈愛給予敬畏祂的人，上帝的公義給予世世代代的子孫，「**就是那些遵守他的約、記念他的訓詞而遵行的**

人」（18節）。這裡，作者第三次（11、13、17節）提及敬畏上帝的人，就是那些守約忠於上帝、記念上帝的教訓、實踐上帝法則的人。唯有他們才有資格領受上帝豐盛的慈愛。

上帝當得的敬拜（19～22節）

這裡描述上帝對整個宇宙的管治。因上帝的恩典豐富，大衛呼籲四種敬拜者到上帝面前敬拜、歌頌、讚美。大衛四次說「**要稱頌耶和華**」。上帝的寶座立定於天，祂有足夠的「**權柄統管萬有**」（19節）。在這前提下，大衛呼籲天上人間所有被造之物，都參與向上帝的朝拜。這些被造物包括：

1. 天上的使者

大衛首先呼籲天上的使者。他們是「**聽從他命令、成全他旨意、有大能的天使**」（20節），這三個特色很明顯。耶穌基督在主禱文中清楚地說：「**願你的旨意行在地上，如同行在天上**」（太六10），上帝的旨意成就在天是絕對沒有問題的，因為祂有這群有能力且順服的使者。但是，上帝的旨意成就在地或許出現問題，因為地上有我們這些時常叛逆、犯罪、頂撞上帝的人。所以，主耶穌基督作這樣的禱告。

2. 地上的使者

接著，大衛呼籲地上的使者。第一，「**作他的諸軍**」，就是那些聽命於上帝、受上帝指揮，好像軍隊一般聽命於元帥行事的人。第二，「**作他的僕役**」，就是服從上帝，以上帝為主、以自己為奴僕的人。第三，「**行他所喜悅的**」，按照上帝的心意、行上帝喜悅的事。這些「**諸軍**」和「**僕役**」都要起來歌頌讚美上帝。

3. 一切被造物

「**你們一切被他造的，在他所治理的各處，都要稱頌耶和華！**」（22節）被造之物，包括人類在內，無論在何方，都被上帝的權柄管治，都要起來稱頌上帝。

4. 大衛自己

最後，大衛回到自己身上，回應首兩節的呼籲：「**我的心哪，你要稱頌耶和華！**」（22b節）前後一貫，首尾呼應地表達祂對上帝由衷的讚美和感謝。大衛個人經歷上帝諸般的恩典，上帝對祂實在太好了，赦免他一切的罪，醫治他一切的病，救他的性命，而且將各種美物賜給他，使他心願得到知足。因此，大衛不忘上帝。

在整個以色列民族當中，上帝施行奇妙作為，以公義掌管子民，特別為壓抑、受傷的百姓伸冤。上帝亦以慈悲憐憫對待祂的子民，赦免他們的罪惡，而且三番四次寬恕他們的過犯，以祂說不盡且無限的憐恤恩待他們，特別恩待那些敬畏上帝的人，因祂知道我們如同塵土那樣渺小，年日如花朵般短暫，何必要壓傷我們，何必要摧殘我們呢？

作者深深經驗上帝的憐憫，他呼籲敬畏上帝的人要起來遵行祂的約，記念祂的訓詞、實踐祂的教訓。他呼籲天上人間各樣事物，都要在這位創造天地、統管萬有、寶座在天的耶和華上帝面前，發出歡呼、歌頌和讚美：「**我的心哪，你要稱頌耶和華！**」

結語

這篇詩給我們三個信仰的肯定。要迎向二十一世紀這個滿有刺激的後現代社會，一個充滿恐怖主義威脅的時代，我們該何去何從呢？這首詩篇能夠幫助我們面對未來的日子，以致我們有足夠的勇氣邁向明天。

第一，上帝的主權。二千年結束了，在末日意識流行的時代，新天新地仍未來臨。上帝

有祂一定的計劃，使天上人間一切的事物，在時候滿足的日子，在耶穌基督裡面同歸於一，這是上帝在人類歷史中彰顯的主權。故此，即使在末世意識流行的時代，我們不必推算日期，只須忍耐等候上帝的旨意在地上成就。

祂是歷史的主宰，是掌管整個人類進程的上帝，他會引導我們個別的人生。讓我們每天遵行祂的旨意生活，在有生之年成就祂所交託的使命，這是每個基督徒存活在地上最終的目的。

第二，上帝的公義。在這動盪不安的社會，道德腐敗、人心惶惶，上帝要藉著整體教會以及個別信徒在社會不同階層伸張公平正義。上帝要我們作鹽作光，見證祂的公義，我們不能再緘默不言，應當把握機會，作出福音見證。鹽若失去味道，就不會再鹹，更可怕的是會丟在外面被人踐踏（太五13）。

在日常生活中，在不同社會角落裡，無論在學校、工廠、醫院、公司、銀行等地方，我們都有許多機會持守原則，為主而活，為福音作見證，表彰上帝的公義。

第三，上帝的慈愛。在這人心動盪、人人力求自保的時代，信靠上帝的基督徒應當活出

上帝的慈愛，因為我們都曾經歷上帝諸般的慈愛。當世人努力維護自己的利益，不擇手段、罔顧他人的時候，讓我們嘗試實踐樂善好施、愛人如己的牧鄰精神。這是我們對後現代社會的責任。

這三個信仰的肯定最終是建立在「上帝是美善真神」的基礎上，因此上帝的美善是我們人生唯一的盼望，我們要持守這個原則，繼續努力邁向明天。

本章個人默想

1. 請於此時此刻默想上帝，專一仰望祂。

2. 因著上帝曾施下各樣的恩惠，你願意怎樣回應祂？

3. 詩人說：「**我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌他的聖名！**」（1節）你的心有何感受呢？

4. 誰曾得罪你？因著上帝對你的赦免，你願意寬恕那人嗎？

5. 你認為自己在上帝眼中是一個敬畏上帝的人嗎？請檢視自己的生命。

本章小組討論

1. 你何時會記起上帝？何時又會忘記上帝？
   - ❑ 歡喜快樂
   - ❑ 禱告蒙應允
   - ❑ 傷心失意
   - ❑ 看到祂創造的大自然
   - ❑ 煩惱苦悶
   - ❑ 回教會聚會
   - ❑ 獨處時
   - ❑ 每時每刻
   - ❑ 其他

2. 試列舉五個提醒我們記起上帝的方法。

3. 你曾經歷上帝甚麼恩惠？請分享其中最難忘的一件事情。

4. 詩人說上帝是公義，同時也是慈愛的。對此，你有何體會？

5. 如何緊握上帝的三個信仰肯定（主權、公義、慈愛）迎向人生的大小挑戰，在當中見證主？

第八章

人生二途

第八章

人生二途

詩篇第一篇

1 不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，
2 惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！
3 他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。
4 惡人並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。
5 因此，當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中也是如此。
6 因為耶和華知道義人的道路；惡人的道路卻必滅亡。

人生在乎選擇。人之所以是人，最基本的條件就是他有自由的意志來作選擇。如果他缺少這種選擇的自由，或這種自由被褫奪了，他過的生活就好像非人的生活。中國人說得好：

不自由毋寧死！倘若喪失了選擇的自由，這個人真是生不如死！

在日常生活中，我們充分使用這種與生俱來的自由，許多時候更是不自覺地享用它。例如在衣食住行的活動上，這種自由的選擇是甚為明顯的——我們穿著自己喜歡的衣服，我們購買對身體有益的食物，我們入住最合適的房屋，我們選擇最方便的交通工具上班等。每一天我們都要做選擇，才能夠過日常生活，而我們必須對自己的決定負責，承擔一切的後果。選擇對人生是最重要不過的，我們作怎樣的選擇，就決定了我們的人生。

詩篇第一篇把人生二途向我們介紹：義人的路與惡人的路。作者扼要地闡述兩種人生的分別、兩種價值觀、兩種最終的命運，他鼓勵讀者作出明智的選擇。

義人的路（1～3節）

詩人首先從負面描寫一個義人，他「**不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。**」(1節)跟從、站立、坐下是三種生活的動作，差不多包括了人一切的主要活動，換句話說，就是整個人生。這裡論到三種人：一、

惡人。惡人是那些邪惡詭詐、心術不正、行為不良的人；他們所盤算的都是傷天害理的勾當。二、罪人。罪人是指作奸犯科、違背道德、得罪上帝的人；他們所走的路都是歪曲悖謬、破壞法紀的。三、褻慢人。褻慢人是好譏笑、毀謗人的人，他們輕視別人，甚至蔑視上帝，這等人是難以悔改歸正的。

「**計謀**」、「**道路**」、「**座位**」分別指到在思想、行為、歸屬三方面；惡人的計謀、罪人的道路、褻慢人的座位都是描述人離棄上帝的不同情況，而且有每況愈下的趨勢。詩人提醒我們不要接受惡人的詭計，不要走罪人的道路，不要認同褻慢人的心態，這就是一個義人了。

在一般現代社會中，毒、賭、黃三大害都是常見的問題。吸毒在青少年人當中愈來愈嚴重。年青人好奇，日常生活不夠刺激，又受到不良朋友的影響，於是嘗試吸毒，久而久之便上了癮，而且上了當。不但身體健康受損，並且成了毒品的奴隸，受到別人控制，難以自拔。

賭博也是今日社會的道德問題，不僅是在賭場聚賭、也有賭馬、賭波以及種種形式的投注彩票，真是五花八門，害人不淺。人總有一種僥倖心理，希望博一博、試一試。如果中彩，生計無憂，何樂不為？經營賭博行業的人就往往利用這種心理來發大財，令到不少市民傾家蕩產，家庭破裂。不少賭徒拿養生的金錢去賭、借錢去賭、舉債去賭，結果債台高築，鋌而走險。

色情是今日後現代社會的潮流文化之一，其泛濫的情況早已無法收拾，成為今日人類社會的大悲劇。由於不少國家講人權和言論自由，從事這種企業的人便有藉口大行其道了；更有許多動機不良人士通過互聯網的方便，將種種形式的色情文化引進個別家庭去。不同年紀的人都在身心靈各方面受到莫大的損傷。

一個義人不會作這些事，他知道這些事是邪惡的，背後受人擺佈，對個人、家庭、社會都是有害無益的。他懂得明哲保身，不沾染世俗，或者臨崖勒馬，免得粉身碎骨。

當負面的壞事除掉後，詩人正面指出怎樣才是一個義人。「**惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！**」(2節) 義人是個喜愛耶和華的律法的人。律法不僅是舊約的十誡或上帝賜給以色列人的一切律例和典章，而且是一

切上帝對人生的啟示，也就是神的話語。耶和華的律法跟「**惡人的計謀**」是完全對立的，所表述的乃是上帝的旨意。

義人日夜都在思想上帝的話語，以致明白祂的旨意來行事為人。作者十分強調心思在生命中扮演的角色，因為生命是從這裡開始。先思想、後行動，人一生的果效是從心中發出。人生就等於許許多多的行動加在一起，而每一個行動後面，都至少有一個思想作根據。你如何去想，就如何去做！因此，我們必須操練我們的心思。作者提出最好的操練方法，就是愛慕上帝的話語，晝夜思想。

全首詩篇只有這件事是要我們去做的，沒有其他事，可見思想上帝的律法、主的話語是何等重要的操練。義人所喜愛的，不是別的東西，乃是上帝的律法。我們甚至可以說，愛上帝的律法就等於愛上帝自己。聖經一貫的真理是：上帝的話與上帝是分不開的！

我們的一生與所讀的書有著密切的關係。讀上流書，做上流人；讀下流書，做下流人；讀聖經，做聖人；不讀聖經，不懂做人。我們成為何等樣人，全視乎所讀的是何等樣書！

為甚麼日夜思想、愛慕聖經的人「**便為有福**」？筆者相信至少有兩個理由：

第一，當我們開始思想，就會對人生作出反省。一個未經反省的生命是價值不大的。當我們反省、檢討自己，就能夠對自己增加認識。自我認識是靈命成長的第一步。我們各人都積聚了多年生活經驗；做過不少事，說過不少話，這些就是我們認識自己的材料。

比方今日愁眉苦面、很不快樂。我們自問一下為甚麼如此？使自己不暢快的原因在哪裡，怎樣正視這個問題？

比方今日大發脾氣。為甚麼？生氣有甚麼好處？產生甚麼後果？怎樣可以收斂一下？

只在那裡乾想是不夠的，我們要倚靠聖經作明鏡，以致看清楚自己的真面目。人人都有個「真我」，也有各種「角色」，天天在不同的場所扮演不同的角色。人人都好像在演戲！

譬如筆者在家中是兩個兒女的父親；對著妻子，筆者是個丈夫；在神學院時，筆者是個教師；在教會中，筆者是個傳道人。筆者已經有四種角色，在不同的場合，對不同的人，做不同的事，有不同的回應。真正的我是甚麼？就要回到上帝面前，藉著聖經的話去處理自己在各種角色中所萌生的經歷。當筆者做錯時，

上帝的話否定我、指責我。當筆者做對時，上帝的話肯定我，嘉許我。當落在迷茫中，上帝的話引導我、指示我。要作抉擇時，上帝的話提供原則、釐定標準。

第二，當我們思想上帝的話，聖靈將上帝的心意啟迪我們。心思是個屬靈的戰場，經常受到罪惡的本性、世俗的道德、魔鬼的誘惑各方面的干擾，信徒必須保持思想的主動，抗拒、排除這一切的負面影響。正如另一位詩人所說：「**我將你的話藏在心裡，免得我得罪你。**」(詩一一九11) 當我們閱讀、思想上帝的話，我們就讓聖靈有機會，用聖經的真理光照我們，使我們看到前面當行的路，重新得力。

詩人提到這樣的人將蒙上帝悅納、被上帝嘉許，就是個有福之人。他從三方面解釋這種福分：

一、生命供養（3節）

「**他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾**」。這個義人的生命獲得上帝的供應，好像溪水旁的樹獲得水分養料，茂盛成長一樣。「**人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話。**」(太四4) 人的屬靈生命必須倚靠上帝的話語不斷供養，才能正常生長。

二、辦事順利（3節）

由於義人明白上帝的旨意，在行事為人方面，他便會無愧於心，光明磊落，正直無錯。上帝賜福給他，在職場上保護他，為他開路，在適當時候提升他。因為他是個有原則、有立場的人，他贏得同儕的讚賞，為上帝作美好的見證。

三、蒙主報答（5節）

詩人雖然沒有讀到新約聖經，對世人在末日的審判認識不多，但他反映一般猶太人的信念，相信上帝在今生對世上眾人必有審判，賞善罰惡，公平處理。人種的是甚麼，收的也是甚麼。我們在新約時代對這方面知道得較清楚，「**因為我們眾人必要在基督臺前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報**」(林後五10)。義人在審判的時候，必定站立得穩，並且得到上帝的賞賜。

惡人的路（4～5節）

惡人的一生與義人大相逕庭。作者用糠秕

來比喻他們。溪水旁的樹葉子茂盛，「**按時候結果子**」；但糠秕卻是無根、無重量，「**被風吹散**」(4節)。倘若人在一生數十年庸庸碌碌的過生活，毫無實質、毫無建樹，像糠秕一般無用，這是十分悽涼的光景。或許有些惡人表面上很有成就，事事亨通，但都是藉著不法的途徑謀利，損人利己，在上帝的天平上卻像糠秕一樣沒有重量，這也是非常可惜的事。

不是說人人都要追求名利，做個成功人物，其名字記載於國家名人錄或世界名人錄。不！絕對不是。我們都是平凡人，朝九晚五的上班一族，打工搵食，養妻活兒。但我們信靠上帝，為主而活，在平凡的人生中，我們尋求上帝的旨意，做個合上帝心意的人，在工作的崗位上為福音作見證。

詩人指出，「**當審判的時候，惡人必站立不住**」(5節)，因為他們的行為言論都是違背真理的。他們的成就有如草木禾稭，經不起火的試驗。聖經描寫上帝如烈火，惡人實在無法逃避上帝的審判。故此，惡人的前景是十分悲哀的，他們好像糠秕，在農夫收割簸穀麥時，被風吹走；在審判之日，被火焚燒。即使在現今，惡人的罪行亦使他們無地自容，無法站立在「**義人的會中**」。

中國人說：「善有善報，惡有惡報；若然未報，時晨未到。」這句說話也有一點道理。但由於中國文化沒有上帝，中國人只能相信有報應，至於誰來賞善罰惡呢？只有天曉得！基督教可補中國文化的不足，指出天地之間有真神在，善惡不僅有報應，而且人人必有一死，死後且有審判。

善惡分途（6節）

「**耶和華知道義人的道路**」。「**知道**」不僅是認識，也有關懷、體貼、認同的意思。因為耶和華上帝本為善，祂依照自己的旨意善待那些跟從祂的義人，看顧他們一生的道路，保守他們今後的命運。這是義人的結局。

相反，詩人斷言「**惡人的道路卻必滅亡**」。他們的計劃最終必定失敗，他們的前途黯淡無光，他們的努力徒勞無功，這是他們離棄上帝的結果。

主耶穌在登山寶訓的話是這首詩最佳的評語：「**你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。**」(太七13～14)

聖經的教訓是很鮮明的，人生只有二途，沒有第三條路，我們必須謹慎作出選擇。

本章個人默想

1. 回顧生命裡每一個重要的抉擇時刻，省察上帝怎樣與你同在及指引你的路。

2. 在思想、行為、歸屬三方面，有哪些地方你須特別警醒，免致跌倒，行了惡人的路？

   思想：_____

   行為：_____

   歸屬：_____

3. 「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想」（2節），這是不是你的寫照？你希望成為一個有福之人嗎？

4. 你上次對人生作出反省是在何時？請預留時間在上帝面前作自我反省。

5. 當遇見惡人亨通時，當思想他們的結局；當遇見義人受苦時，當思想義人的結局。

6. 人生只有二途，你選擇行走哪一條路？

本章小組討論

1. 昔日你為何選擇相信基督教？今天，你如何看這抉擇？人說基督徒有很多規條要遵守，諸多約束，你的看法如何？

2. 義人的路和惡人的路是怎樣的？有何不同？怎樣才能行走義路，遠離惡路？

3. 教會如何能有效地推動信徒讀經、靈修？

4. 作者說晝夜思想上帝話語的人有兩種福氣，你有何看法？

5. 上帝曾怎樣透過聖經的話語啟迪你？試分享之。

第九章

生之保障

第九章

生之保障

詩篇第二十七篇（大衛的詩。）

1 耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障（保障或作力量），我還懼誰呢？

2 那作惡的就是我的仇敵，前來吃我肉的時候就絆跌仆倒。

3 雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。

4 有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裡求問。

5 因為我遭遇患難，他必暗暗的保守我；在他亭子裡，把我藏在他帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上。

6 現在我得以昂首，高過四面的仇敵。我要在他的帳幕裡歡然獻祭；我要唱詩歌頌耶和華。

7 耶和華啊，我用聲音呼籲的時候，求你垂聽；並求你憐恤我，應允我。

8 你說：你們當尋求我的面。那時我心向你說：耶和華啊，你的面我正要尋求。

9 不要向我掩面。不要發怒趕逐僕人，你向來是幫助我的。救我的上帝啊，不要丟掉我，也不要離棄我。

10 我父母離棄我，耶和華必收留我。

11 耶和華啊，求你將你的道指教我，因我仇敵的緣故引導我走平坦的路。

12 求你不要把我交給敵人，遂其所願；因為妄作見證的和口吐凶言的，起來攻擊我。

13 我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。

14 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！

現今不少人都有購買保險的習慣，許多人從事保險行業。市面上有許多不同種類的保險，例如人壽保險、房屋保險、汽車保險。在商言商，可供投保的種類愈來愈多，愈來愈精細，愈來愈講究。以汽車保險為例，眼睛、手

腳等部位皆可逐一投保，保障範圍廣泛得很。

為何要購買這麼多種保險呢？因為現代人需要安全感過活，保險行業或多或少建立在這種安全感之上。人會想：「萬一有事發生，那怎樣辦呢？」這就是問題癥結所在。沒事發生便一切安好，倘若有突發事情臨到便不知怎算好。這是在後現代社會生活的人需要考慮的問題。人不知自己何時死，便預先購買人壽保險；不知何時有賊人入屋行劫，便購買房屋保險；駕車時不知何時會遇上意外，便購買汽車保險。

基督徒在社會生活，都是一個普通市民，多多少少都需要購買保險旁身，使自己享有安全感。人的生命需要保障，而人生中最可靠的保險計劃是甚麼呢？

詩篇第二十七篇的作者向我們分享一個獨特的經歷，一個生命得到保障的經歷。這首詩沒有在引言交代詩人在甚麼景況下寫成，但當我們閱讀撒母耳記時，就能體會詩人大衛寫下這詩篇時，他身處在獨特的歷史情景中。

有學者推測大衛很可能在兩種情況下寫成此詩。第一，掃羅王追殺大衛。掃羅被上帝丟棄後，知道大衛早晚便會繼承他的王位，自己

再沒有機會統治以色列，故此掃羅三番四次追殺大衛。撒母耳記上記錄了大衛多次落在危險的際遇中，四面受敵。

第二，押沙龍叛變。大衛作王後，他的兒子押沙龍想奪去他的王位，遊說以色列民眾以及將領跟隨他，結果大衛需要帶領親信逃離耶路撒冷。最後押沙龍被殺，大衛班師回朝。

以上兩種情況很有可能就是這首詩的寫作背景。讀者在閱讀時，很容易感受到全首詩滿有敵意，大衛腹背受敵，四面楚歌。他所用的說話異常逼真，描寫自己面對危殆的情況。

了解詩人的經歷及箇中的掙扎，或許能使我們產生共鳴，得到適切的教訓，繼而應用在生活中。

對上帝的信靠（1～6節）

詩人表達自己對上帝完全投靠的心志。第1節是一節有名的金句：「**耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障（保障或作力量），我還懼誰呢？**」（1節）這節分為兩部分，表達同一個意思。詩人因為依靠上帝，便向自己作出呼籲，對自己說：「既然上帝是我的幫助，我還要懼怕誰呢？」這

是個人性的信仰宣告，當大衛說出此番話時，他正處於膽顫心驚的情況下，正害怕別人謀害他的性命，否則他也不用作出這樣的對話。

在這個人性的宣告中，詩人從幾方面談及耶和華這位立約的上帝與他的個人關係。有些學者認為「**耶和華是我的亮光**」是舊約唯一一處提及上帝是光的經文，雖然其他詩篇亦有提及與光有關的事物，例如詩篇第三十六篇說「**在你的光中，我們必得見光**」(9節)，卻沒有直接說耶和華就是光。又如詩篇第一〇四篇2節「**披上亮光，如披外袍**」，上帝以光為外袍，穿上用光明所作的外衣，但同樣沒直接講及耶和華是光。唯有這裡說上帝是光。

反之，在新約時代就有直接描寫上帝是光。光這個名詞許多時描寫主耶穌基督，例如約翰福音一章5節「**光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光**」。光來到世間，但世人拒絕真理之光。又例如約翰壹書一章5節「**上帝就是光，在他毫無黑暗**」。光有多種象徵意義，代表著屬靈的悟性、從罪中獲救，以及在危難中得到保護。既然「**耶和華是我的亮光**」，換句說話，耶和華在大衛的經歷中是引導他的神，使他不用在黑暗中摸索。在當時的景況下，雖然前路茫茫，非常困難，但大衛仍能看見光明的路途，並且

走上去。上帝就是大衛的導航者。

「**是我的拯救**」指大衛在危險的景況中，在生命多方困擾的情況下，當敵人正要取其性命時，耶和華上帝竟然成為他的拯救者，救他脫離危難，幫助他，使他化險為夷，獲得安全。這是大衛多次經歷的事實，他是一個驍勇善戰的勇士，參與不少戰役，出入沙場。他之所以能夠被稱為合神心意的人，就是因為他能夠領導以色列人建立皇朝，這在當時來說是難能可貴的，在他之後，再也沒有以色列的皇帝能夠繼承其豐功偉業。他為上帝之名建立以色列皇朝，能夠在當時外邦仇敵之前，將上帝的名字抬舉起來。在大衛的人生中，多次遇見危難，然而上帝成為他生命的拯救。大衛自問：「**我還怕誰呢？**」

在同一節，他說「**耶和華是我性命的保障(保障或作力量)**」，如果上帝是他的力量，他就能夠生活下去；上帝就是避難所，以致他不怕危難，能夠勇敢繼續向前，繼續面對明天。這是大衛的個人經歷。因此大衛說：「**我還懼誰呢？**」大衛當時作出這個宣告，他好像吃下「定心丸」，不用怕，也不用懼了。

當我們回顧人生，再次思想這首詩的時

候，或許會有一種很個人性的共鳴。在你的人生當中，很可能有某些事情或際遇，引致你感到害怕，感到前路茫茫，好似無力量再次生活下去，這節經文能否成為你的幫助呢？九一一事件後，不同國家的領袖都不約而同表達他們對恐怖襲擊的憂慮，他們問的不是會否受到襲擊，而是何時會受到襲擊。我們已經離開冷戰時代，進入恐怖主義的時代。活在後現代的社會，再沒有任何地方是絕對安全的，這不是要使大家感到驚怕，而是要一同正視這問題。

幸好我們有上帝成為生命的亮光、生命的拯救、生命的力量，我們不用懼怕這恐怖主義的時代，我們有上帝作生命的保障，就應當繼續日常的生活，或上班或料理家務，或在教會或在不同社會層面裡服事上帝。

大衛為何要宣告上帝是他的亮光、拯救和力量呢？為何要壯膽，使自己不再懼怕面前的挑戰呢？原來他所面對的情況是非常惡劣的。他逼真地描寫他的對頭人，「**那作惡的就是我的仇敵，前來吃我肉的時候就絆跌仆倒**」（2節）。詩篇的內容向我們提示多少有關大衛對頭人的資料，從「**有軍兵安營攻擊我**」（3節），極有可能是掃羅追殺大衛的時候，又或是押沙龍叛變，帶領大軍攻打大衛的時候，在這兩種

情況下，大衛講出這樣的說話。

大衛站在上帝那邊，愛上帝之所愛，恨上帝之所恨，那些作惡的人便成為他的仇敵。這些仇敵像兇惡的猛獸，要吃他的肉，剝他的皮。這些敵人早晚會臨到，但他說不用害怕，他們來到之時就會「**絆跌仆倒**」，因耶和華成為他生命的保障，他便不用害怕這些猛獸般的仇敵。

大衛生命的保障來自上帝。「**雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。**」（3節）大衛的處境非常困難，但他的內心並不害怕，他的心仍舊平靜安穩。事實上，每時每刻都有人想取他的命，倘若他不死，掃羅的王位難保，因此掃羅必須剷除他，大衛的處境確實異常危險，但由於有上帝的保障，他能夠化險為夷，將自己的性命完全交託上帝的手中。環境沒有改變，依然有軍兵安營準備攻擊他，依然有仇敵追趕他，前途未卜，但他的心境已經改變了。他從另一角度觀看前面的事物，由於有上帝的同在，故此他不須害怕。

不知你正身處何種景況，會否有類同或相近於大衛所遇到的困難呢？我們可以互相勉

勵，將前途交託上帝，讓祂成為你的亮光，成為你的拯救，成為你生活的力量。

接著，大衛轉變話題，不再看當前的景況。他的心態已經改換過來，他說：「**有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裡求問。**」(4節)在當時耶路撒冷的聖殿仍未興建，大衛有建殿的雄心壯志，希望為上帝建造一座宏偉的聖殿，使上帝不用居住在會幕裡，因會幕經常被祭司抬進抬出，好像上帝並沒有一個安定的居所。當然，我們明白「**天和天上的天尚且不足你居住**」(王上八27)，但耶和華上帝樂意居住在會幕裡，與以色列人同在，這是一個象徵性的表達。大衛很有心，他願意為上帝之名建造聖所，但上帝不需他這樣作，祂認為大衛滿手都染有鮮血，殺人太多，不適宜作這工作，不妨留待大衛的兒子所羅門為祂建殿。

大衛在這裡表達自己希望「**住在耶和華的殿中**」，他了解只有祭司才有權利住在聖殿中親近上帝，只有利未支派的一部分人，由上帝特別設定的，才能有權利在聖殿裡供職。然而，大衛卻是屬於猶大家族，不是利未一族的人，雖然貴為皇帝，他仍是沒有資格擁有祭司

的權利。故此，大衛並非想做祭司或利未人，供職在主的聖殿內；他所說的那件以前曾求、現在繼續尋求的事情，乃是尋求上帝本身，在聖殿中親近上帝，享受上帝的同在。聖殿與會幕都象徵上帝的臨在，大衛希望能夠一生一世與上帝有這種親密的關係。

追求屬靈生命的長進是一件非常重要的功課，須經常學習和實踐的，就是經常保持與主同在的意識。上帝與我們有個人性的交往，雖然祂是無限的上帝，但祂能夠與我們這些有限的人產生一種個人關係，大衛期望能夠一生一世不間斷地在上帝的殿中，與上帝彼此相交，互相契合。大衛被上帝吸引到了極處，才能說出這句話。上帝同樣也可以吸引你，將同樣的經歷賜給你，但你願意領受麼？這種屬靈關係，可用甚麼來比喻呢？

耶穌基督說：「**看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。**」(啟三20) 耶穌基督願意進入我們的內心，與我們共享屬靈的二人世界，祂的邀請臨到每一個屬乎祂的人，問題是我們是否願意打開自己內心之門，向上帝敞開，以致祂能經常進入我們的生命中。讓聖靈經常感動我們，引導我們與主相

交。聖三一的神願意每個信徒進入祂神聖的團契中，這是一個最大的權利與福分。期望我們都能獲得這應許，「**我與他，他與我一同坐席**」，這是人生最高的享受。

這種享受是甚麼呢？或許可說是像青年人談戀愛，例如：極想見對方一面，聽對方的聲音，把自己的事告訴對方，知道對方的事，做一些對方喜歡的東西，以博取對方的歡心，與對方一起，享受同在的甜蜜滋味。這種甜蜜的經歷很難以言語表達，有此經驗，無需多說也會明白；如無此經驗，無論怎麼說也不能明白。我們與上帝交往的經驗同樣有這種形式，像雅歌所描寫人與神之間的親情，是很有滋味的。在歷代先賢的著述中，也看到這種人神交往的和諧經驗。有些人是非常神聖的，他們的人生聖潔到一個地步，他們裡面的亞當像不曾犯罪一般。此外，歷代不少名作能提升我們的屬靈經歷，有空時不妨多閱讀屬靈作品，使我們的眼界擴大，獲益更多。

大衛描寫的正是這樣的經歷，他希望能夠一生一世不斷尋求上帝賜給他這樣的屬靈體驗。大衛希望在上帝的殿中作何事呢？第一，「**瞻仰他的榮美**」（4節）。當時聖殿仍未被建造，而聖殿的敬拜與上帝的臨在是不能分割

的。在舊約中，猶太人每年最少有三次來到上帝的聖殿中敬拜、供奉上帝。今天的教會，就像昔日以色列人所嚮往的聖殿一樣。教會是一座獨特的建築物，千萬不要輕忽當中的各樣擺設布置、裝飾設計及各種程序，這些事物都能幫助人經歷上帝的同在！教會是一個尊嚴的地方，是上帝臨在之處，是不可取代的！由於人是屬物的（除了有屬靈生命之外），物質的條件能激發我們對上帝的嚮往與敬拜。昔日以色列人的聖殿是上帝臨在之處，就如今天的教會，同樣是一個能激發我們敬拜上帝的地方。

每星期我們總有一、兩次會返回這聖殿中，與一群弟兄姊妹在主裡相交，一同敬拜上帝，這種經驗是沒有其他地方可以供給的。只有教會給我們教導、團契及事奉的機會，這都是上帝賜給我們的恩典。求主幫助我們深愛教會，因教會是上帝的家，在其中我們能夠培養屬靈的生命，為此我們要感謝主。

除了聖殿美麗的布置外，能夠在聖殿中「**瞻仰他的榮美**」是特別富有意義和價值。當你與上帝產生感情時，當你對上帝的認識不斷提升和增強，在人生經歷中就能多方面看見上帝的作為，愈見祂的榮耀，愈能經歷祂的慈愛！愈是這樣，我們就愈能反省自己的生命，得見

上帝的恩典。

大衛內心嚮往上帝，回想過往的人生，上帝無形之手曾不斷帶領、引導他，他看見上帝多方面的作為。從這個角度看來，「**瞻仰他的榮美**」就是在反省自己人生的時候，我們見到上帝的作為，而祂的作為顯出祂的榮耀。

我們的上帝是道成肉身的神，祂願意下臨各人的生活圈子、工作場所、不同的際遇中，與我們產生關係。這樣的上帝是非常寶貴的，祂不是高高在上，不吃人間煙火，而是下臨與我們共度人生，承載我們的生命，與我們一同掙扎，在喜樂中一同喜樂，在苦難中一同經歷苦難。我們值得在這方面作出更多反省，檢討人生，以致我們看見上帝的榮美。

第二，「**在他的殿裡求問**」，就是要明白上帝的旨意。我們或許會問，做了多年基督徒，我們是否有等同的經歷，或者是相似的經歷。這經文或許能成為我們人生的指標，又或是人生的一種指責。若我們信主已久，出入教會多年，但為何從未有像大衛般嚮往上帝的心情？是否大衛所說的層次太高，我們未能及得上呢？又或是自己有所缺乏？這是非常值得我們檢討的一件事。

歷史上許多偉大的人物，都曾親眼見過上帝。保羅在大馬色路上見到復活的基督，此事改變了他的一生。他從一個逼迫教會的人，變為一個為信仰殉道的人。摩西在焚燒卻不毀滅的荊棘之前，見到上帝，即使在八十歲高齡仍能挺身而出，帶領以色列人，成就了「出埃及、入迦南」的大業。以賽亞蒙召時在聖殿中親眼看見上帝的榮耀，以致他的一生完全改變過來，作為上帝的代言人，經歷多個朝代的更變，但仍能站立得住，為主作見證。

當人見過上帝後，便不會想見其他在上帝以外的東西。當人看到上帝的榮美，體驗過上帝的作為，他一生中再不用看其他事物，他只會追求最高的價值，就是上帝自己。

大衛在第5節再一次指出上帝怎樣在他過往的際遇中成為他的亮光、拯救和力量。「**因為我遭遇患難，他必暗暗的保守我；在他亭子裡，把我藏在他帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上**」(5節)。大衛提及上帝幾方面的事迹。當他經歷患難的時候，他見到上帝特別的保護。

第一，上帝保守大衛在祂的亭子裡，使他不受仇敵所害；第二，又將他「**藏在他帳幕的隱密處**」，使他不為烈日所傷；第三，將他「**高**

舉在磐石上」，使他不被當時的波浪洪濤沖走。大衛是一個文學家，一位有造詣的詩人，他運用不同角度描寫上帝的保護。得到上帝的保守、上帝的庇蔭和上帝的高舉是非常難能可貴的經驗。

因此大衛說：「**現在我得以昂首，高過四面的仇敵。我要在他的帳幕裡歡然獻祭；我要唱詩歌頌耶和華。**」(6節) 上帝幫助他克服當時的處境，以致他能昂首勝過仇敵，甚至能在上帝的會幕中獻祭、歌頌。這是大衛一生最喜歡作的事。

敬拜上帝是人一生中最有價值、最崇高的活動。然而，對一些信徒來說，每星期回教堂卻是最煩悶的事。今天你的難處在哪裡呢？你的問題是甚麼？我們須要好好反省，檢討自己的人生。問題是出於自己，出於教會，或是其他，求主光照我們！

對上帝的呼喊（7～12節）

在首6節，大衛向上帝表達他全然的信靠。現在，他向上帝作出呼喊的禱告。由第7節起，主詞有了改變，前面將耶和華作為第三者，現在上帝從第三者變為第二者，祂與大衛

有一種「我與你」之間的交往。大衛向上帝作出禱告，使我們看見他們兩者之間一種親密的關係。氣氛亦很不同，由前面很有信心的說話，變為向上帝很迫切的懇求。他先作出正面的禱告，然後作出負面的禱告。

1. 正面的禱告

大衛向主求三樣東西。第一，求上帝的耳。「**我用聲音呼籲的時候，求你垂聽**」(7節)，他期望上帝側耳而聽他的呼喊。第二，求上帝的面。「**你說：你們當尋求我的面。那時我心向你說：耶和華啊，你的面我正要尋求。**」(8節) 求上帝的面就是求上帝高舉其面，展其臉光，成為大衛的引導。第三，求上帝的道。「**耶和華啊，求你將你的道指教我，因我仇敵的緣故引導我走平坦的路。**」(11節) 大衛求上帝為他開出一條平坦的路，一條康莊大道，使他有路可走。當時大衛的處境很困難，因為仇敵正要「**安營攻擊**」他，猶如野獸般吃他的肉。在這危難的景況中，唯有上帝才能救他性命。因此，大衛求上帝將「**你的道指教我**」，因「**仇敵的緣故**」為他開出一條坦途。

有時，在人生中，我們到了山窮水盡的時候，好像前面一片灰黑，沒有曙光，沒路可

走。有時許多問題太大，壓抑著我們，使我們不能動彈，此等經歷或多或少我們都嘗過，與人分享過。大衛有同樣的經歷，當然這已經是三千多年前的事，今天並沒有仇人會「**安營攻擊**」我們，沒有人會吃肉剝皮。不過，雖然轉換了形式，但對現今的人仍有其意義。

2. 負面的禱告

大衛知道罪惡令上帝不悅（9節），但他確信上帝的扶助是肯定的。上帝不但是他的幫助，更是他的盼望。

大衛先後提到五個「**不要**」：「**不要向我掩面，不要發怒趕逐僕人……不要丟掉我，也不要離棄我……求你不要把我交給敵人，遂其所願；因為妄作見證的和口吐凶言的，起來攻擊我**」（9、12節）。大衛三番四次說出自己的景況，並向上帝禱告，求上帝不要如此這般。大衛知道自己是個罪人，一個經常披甲上陣、滿手鮮血的人，怎能在上帝面前蒙祂悅納呢？這是不易之事，而他深深知道這位上帝是無限聖潔的。在此情況下，他擔心自己的罪惡過犯會引致上帝發怒而離棄他。

因此，大衛求上帝數件事情：第一，「**不要向我掩面**」。如果上帝隱藏起來，就成為大衛的禍患。唯有上帝經常向他顯現，展示祂的臉光，他才能得到引導。第二，「**不要發怒趕逐僕人**」。在上帝的怒氣中，無人能站立得住，上帝動怒是人的災難；反之，上帝喜悅就是人的祝福。第三，大衛對上帝說：「**你向來是幫助我的。救我的上帝啊，不要丟掉我，也不要離棄我。**」上帝一向是救他的上帝，現在大衛請祂繼續幫助他。

你會否想要效法大衛，在禱告時經常向上帝說不要這不要那？請不要那樣斷章取義。禱告是一種屬靈的掙扎，將自己的景況帶到上帝面前，我們需要面對祂，因為祂是我們的上帝。請不要錯過這個機會，我們要效法大衛，多讀詩篇是其中一個良方。詩篇能幫助我們提升屬靈經歷，豐富我們與上帝相交的生命。

大衛最害怕上帝丟掉他，離棄他。但正因他害怕上帝，他便不害怕人。一個害怕上帝的人甚麼也不用害怕；相反一個連上帝也不怕的人就不同了。大衛在這裡表達一種經驗，他求上帝不要離棄、丟掉他，他說：「**我父母離棄我，耶和華必收留我。**」（10節）我們在其他經文找不到大衛何時被父母離棄，這可能是一個比喻，意思是即使父母或許會有離棄我們的時候，但耶和華上帝，我們天上的父，還可以在

此等情況下把我們收容下來。人就是人，有其限制，就算最親的人或許會使我們失望，或許都會離開我們。的確，今天有許多人被離棄，丈夫離棄妻子，妻子離棄丈夫；父母離棄子女，子女離棄年老的父母；老闆解僱僱員；還有教會肢體之間的疏離等等。

然而，耶和華上帝不會這樣，因為人總是不可靠的，但上帝是永遠可靠的。詩人以此比喻上帝對人的保障是何等穩妥的保障。上帝願意給人機會；相反，人卻不給別人機會。當我們做錯事，人便將我們列入黑名單，永不超生。人真可惡！多少時候，我們只見別人眼中的刺，卻看不見自己眼中有樑木（太七4～5）。

先知約拿給我們很好的提醒。上帝第二次臨到約拿，對他說話，約拿逃跑離開上帝，不想承擔上帝給他的使命，但上帝挽回他。約翰福音第八章記載一個淫婦被拉到耶穌面前，文士和法利賽人問耶穌應否拿石頭打死那淫婦，正當四周的人想拿石頭打那婦人時，耶穌基督卻給她翻身的機會。在處理人際關係上，人與神是絕對不同的；上帝願意給人機會，上帝願意挽回我們，只要我們願意，就能回歸上帝的懷裡。

人生最重要的事，就是經常回歸我們生命的主宰。因此，大衛第五次的祈求，就是求上帝不要把他交給仇敵。他有一種全然以神為主的人生，他知道自己一生的際遇，無論是成功或失敗，當中都有上帝為他作主。倘若大衛被交在敵人手中，被敵人傷害，他覺得這是得到了上帝的允許才會發生的。假若上帝不許，大衛決不會被交在仇敵手中。因此大衛求上帝不要把他交給敵人，因為這些人正要起來攻擊他。

大衛再一次描述自己走到危殆的景況，他期望上帝成為他生命的保障。上帝能為他開路，給他機會，而且不會將他交給敵人。那時候的大衛可說是怕得要死，否則不會在前面第2至3節及後面第12節，再次談及敵人的可怕；這些人「**妄作見證、口吐凶言**」（12節），他們出賣大衛，想消滅大衛，唯有上帝能幫助他。

對上帝的等候（13～14節）

在最後兩節，大衛表達自己對上帝經常不斷等候的心情。寫到這裡，這首詩來到了一個轉捩點，作者好像走出了一條漫長的黑暗通道，看見曙光。在經歷多方面的掙扎後，現在

表達一種勝利的呼喊。他提到以前是要「**瞻仰他的榮美**」(4節)，現在他說倘若不是相信「**在活人之地**」(13節)，意思即是在今時今日的處境中，「**得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了**」。

大衛的仇敵掃羅很厲害，以三千精兵追趕大衛及跟隨他的流氓小卒，大衛怎能與這些精銳部隊抗爭呢？又或大衛的兒子押沙龍集結了大部分軍隊追殺他，大衛不只帶著自己的親信逃難，連妃嬪妻妾也要留守耶路撒冷。在此情況下，若不是上帝成為他的力量、幫助、亮光，他一早已經喪命了。

志氣已經完全消沉，看似完全沒有機會，但在詩末他仍說：「**要等候耶和華！**」(14節)當我們等候耶和華時，非但不會喪膽，還會壯起膽來，兩者是截然不同的。我們作基督徒千萬不要灰心，倒要壯膽。但怎樣才能壯膽呢？內心如何得到堅固呢？重要的前設就是等候。在第14節，大衛先後兩次說：「**要等候耶和華！**」好像不單是對自己說，也是與當時的百姓說出等候耶和華的重要性。若不是在主裡面壯膽和堅固，而單單叫人「**當壯膽，堅固你的心**」是沒有意思的，因為這種壯膽及堅固的心志是從等候上帝而來的，所以前後都有「**要等候耶和華**」這句子。上帝是值得我們等候的，祂是我們應當等候的。千萬不要走在上帝之前，亦不要遠遠落後，追趕不上。應當跟從上帝，與祂同行，等候祂，你便能知道上帝的時間，並祂安排的空間，於是你迎上去面對明天，得著足夠的力量、堅定的心志、正確的方向，來繼續為上帝而活。

(五) 結語

人生的保障在乎上帝，耶和華是應當等候的，是值得我們等候的！求主幫助我們，藉此短短的詩篇，賜給我們生命的保障、生活的力量、人生的價值。

本章個人默想

1. 在你的生命中，有甚麼是你會懼怕的？因著對上帝的信靠，你願意把你所懼怕的都交給祂嗎？

2 請默想上帝是你的亮光、拯救和力量。

3. 縱然環境未變，但心境可改變。你希望自己有怎麼樣的心境？求上帝賜下這心境，幫助你面對人生的順逆。

4. 你渴望上帝時刻與你同在嗎？請每天等候上帝，與祂一同坐席，把你的心底話盡情向上帝傾訴。

5. 請反省上帝在你生命當中的作為，然後像詩人般向上帝發出由衷的感謝和讚美。

6. 在心裡默念〈詩篇〉二十七篇 14 節，讓上帝親自撫摸你的心。

「要等候耶和華！
當壯膽，堅固你的心！
我再說，要等候耶和華！」

本章小組討論

1. 誰是你生命中的導航者？他怎樣引導你？

- ❑ 自己
- ❑ 父母
- ❑ 上司
- ❑ 師長
- ❑ 配偶
- ❑ 兄弟姊妹
- ❑ 朋友
- ❑ 牧者
- ❑ 上帝
- ❑ 沒有
- ❑ 其他_____

2. 倘若你一生一世只能做一件事，你會做甚麼事？

3. 你的靈修及教會敬拜生活如何？試分享之，並彼此勉勵。

4. 你認為教會是個甚麼地方？你視它為上帝的殿嗎？

5. 大衛期望上帝不要將他交給敵人。有一天，當你的生命需要被上帝修整時，你會希望上帝親自動手，還是把你交在敵人手裡？

第十章

九一一事件的信仰反省

第十章

九一一事件的信仰反省

詩篇第七十四篇（亞薩的訓誨詩。）

1 上帝啊，你為何永遠丟棄我們呢？你為何向你草場的羊發怒，如煙冒出呢？
2 求你記念你古時所得來的會眾，就是你所贖、作你產業支派的，並記念你向來所居住的錫安山。
3 求你舉步去看那日久荒涼之地，仇敵在聖所中所行的一切惡事。
4 你的敵人在你會中吼叫；他們豎了自己的旗為記號。
5 他們好像人揚起斧子，砍伐林中的樹。
6 聖所中一切雕刻的，他們現在用斧子錘子打壞了。
7 他們用火焚燒你的聖所，褻瀆你名的居所，拆毀到地。
8 他們心裡說：我們要盡行毀滅；他們就在遍地把上帝的會所都燒毀了。

9 我們不見我們的標幟，不再有先知；我們內中也沒有人知道這災禍要到幾時呢！
10 上帝啊，敵人辱罵要到幾時呢？仇敵褻瀆你的名要到永遠麼？
11 你為什麼縮回你的右手？求你從懷中伸出來，毀滅他們。
12 上帝自古以來為我的王，在地上施行拯救。
13 你曾用能力將海分開，將水中大魚的頭打破。
14 你曾砸碎鱷魚的頭，把他給曠野的禽獸（禽獸：原文作民）為食物。
15 你曾分裂磐石，水便成了溪河；你使長流的江河乾了。
16 白晝屬你，黑夜也屬你；亮光和日頭是你所預備的。
17 地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的。
18 耶和華啊，仇敵辱罵，愚頑民褻瀆了你的名，求你記念這事。
19 不要將你斑鳩的性命交給野獸；不要永

遠忘記你困苦人的性命。

20 **求你顧念所立的約，因為地上黑暗之處都滿了強暴的居所。**

21 **不要叫受欺壓的人蒙羞回去；要叫困苦窮乏的人讚美你的名。**

22 **上帝啊，求你起來為自己伸訴！要記念愚頑人怎樣終日辱罵你。**

23 **不要忘記你敵人的聲音；那起來敵你之人的喧嘩時常上升。**

2001年9月11日，美國紐約世貿中心與華盛頓五角大廈國防部受到恐怖分子的襲擊，震驚全球。世貿中心兩座雙子塔全部倒塌，因有兩架被騎劫的民航客機，先後在很短的時間內撞向這兩座大廈；隨即亦有另一架被騎劫的飛機撞落五角大廈國防部。這一幕幕鏡頭大家都在電視熒光幕前看過許多遍。

據報有數千人失踪，他們的屍首被埋在千萬噸的瓦礫之下，許多人被燒死，也有不少人寧願跳樓身亡。性命和財物的損失是天文數字。九一一事件是我們踏入新紀元的第一宗慘劇。有人說二十一世紀真正的開始是9月11日，而9月14日是國際哀悼日，不少國家都願意在當日為這次美國被襲擊的悲劇而哀悼。

我們猶記得1995年的日本神戶大地震，規模龐大，還有1999年台灣發生的九二一大地震，所造成的損失非常慘重。這些災劫產生的後果似乎比世貿倒塌更為嚴重，不過前兩次是天災，而世貿事件卻是人禍，是歷史上恐怖主義所造成的一次規模最龐大的破壞！

身為基督徒，我們是世界公民，在這地球村生活、工作、居住，世界上所發生的事情與我們息息相關，特別是一群有信仰的弟兄姊妹，很自然會從信仰角度看這件事與我們的關係。

詩篇第七十四篇能幫助我們對這悲劇作出信仰的反省。大約在主前586年的時候，當巴比倫攻陷耶路撒冷後，亞薩詩人寫下了這首訓誨詩。那時南國猶大完全覆亡，聖城被毀，聖殿被焚，不少猶太人被擄到外邦成為奴隸，早些時候北國已經覆亡，以色列人現在再一次經歷國破家亡的慘痛。

對於耶和華上帝所選拔的百姓來說，這次事件是他們很難想像的。其實在很久以前，已經有許多先知預告猶大國會覆亡在敵人手中，這是上帝對祂子民所作的懲罰。以色列人背叛神聖的盟約，離棄耶和華上帝，在宗教與道德

的事情上悖逆真神。上帝在其計劃當中容許這樣的災禍臨到祂的子民，警戒他們。

痛苦詢問（1～2節）

在這背景下，詩人在首兩節作出了痛苦中的呻吟和質詢，他問上帝：「**上帝啊，你為何永遠丟棄我們呢？你為何向你草場的羊發怒，如煙冒出呢？**」(1節) 詩人與他的猶太族人落在這光景中，好像被上帝遺棄，永遠放逐一樣。詩人更描寫自己為草場上的羊，而上帝是那位大牧者，牧養以色列群羊。但現在這位牧羊人向祂的羊發怒，而且程度非常厲害。詩人以文學筆法描寫上帝動怒的情況，到了一個地步，如煙冒起，非常震怒，祂的震怒臨到其子民，使他們國破家亡。

這些臨到猶太人的災難是他們難以想像的，他們想不到這些事情會發生。他們認為自己是上帝揀選的子民，聖城是耶和華上帝居住的地方，聖殿是上帝接受敬拜的所在。上帝怎能容許這些事情臨到呢？究竟在國破家亡之中，上帝在哪裡呢？

詩人求上帝記念過往向以色列人所賜的恩典、所施的慈愛，詩人說：「**求你記念你古時所得來的會眾。**」(2節) 他們不是普通的群體，而是上帝親自在古時揀選的，是祂所得著的一群人。「**就是你所贖、作你產業支派的，並記念你向來所居住的錫安山**」(2節)。耶路撒冷聖城建立在錫安山上，錫安山就是上帝的居所，上帝多年來居住於此地。詩人求上帝記念祂的子民。

對世貿中心被毀的事件，有許多地方可與聖殿、聖城的命運作比較，世人很難想像這樣的事情會發生，很難接受這是事實，許多人直到今日仍然不能相信。

事情發生後，人有不同的回應，全視乎他們的動機。絕大多數人為著這事痛哭欲絕，悲嘆不已；在巴勒斯坦，有人載歌載舞，大事慶祝；有些人咬牙切齒，尋求報復，對付當地的伊斯蘭教徒；有人乘此機會指責美國，叫美國人應當反省自己多年來的霸權主義所造成的種種罪孽。

當中有一個問題想必徘徊在眾人心頭上：為何上帝容許這些事情發生？這也是詩人所問的問題，他不但發出問題，而且還邀請上帝親眼見證聖城和聖殿變為一片廢墟的情況。

一片廢墟（3～8節）

從第3至8節，詩人描寫劫後的情況。「**求你舉步去看那日久荒涼之地**」(3節)，他求上帝看看已經荒涼多時的地方，看看這些「**仇敵在聖所中所行的一切惡事**」(3節)。作者從不同角度來描寫仇敵所作的邪惡勾當，「**你的敵人在你會中吼叫**」(4節)，好像野獸般吼叫。「**他們豎了自己的旗為記號**」(4節)，旗幟代表國家。那時，以色列的仇敵巴比倫毀滅聖城和聖殿，豎立自己的旗幟作記號，在會中喧嘩叫嚷。「**他們好像人揚起斧子，砍伐林中的樹**」(5節)，使用各類型的武器摧毀聖城、破壞聖殿，好像人砍樹一般，毫不留情，絕不客氣。

「**聖所中一切雕刻的，他們現在用斧子錘子打壞了**」(6節)，上帝的聖殿是最美麗的地方，在舊約宗教傳統當中，聖殿是耶和華的居所，以色列人一年多次到上帝的聖殿中朝拜。殿內的雕刻和擺設是異常華麗的，但是，現在卻被仇敵用錘子、斧頭將一切雕刻和布置盡都破壞。

不但如此，「**他們用火焚燒你的聖所，褻瀆你名的居所，拆毀到地**」(7節)，這群外邦仇敵用火焚燒聖城和聖地，將一切建築夷為平地。這些作為簡直是侮辱上帝，褻瀆上帝的名字。更甚的是，「**他們心裡說：我們要盡行毀滅；他們就在遍地把上帝的會所都燒毀了**」(8節)。這幫仇敵已誓言毫不留情地肆意毀壞上帝的聖殿，剷除以色列民族，在猶太人所到之處，凡有敬拜上帝的聖所，盡被燒毀。他們能夠作的，他們全都作齊了，目的是將以色列民族完全殲滅。

曾到紐約遊訪的人，都必會見到世貿中心的雙子塔。世貿中心是世界經濟的樞紐，是美國資本主義最光榮的象徵，亦是西方文化的重要標記。這次恐怖主義的襲擊行為，其實背後是對美國人的價值觀念、美國人的生活方式作出宣戰，也是一次對全球崇尚自由民主的文明社會作出挑戰！

要到幾時（9～11節）

詩人邀請上帝親眼觀看猶太民族今日的苦況之後，繼續向上帝提問：「**要到幾時呢？**」短短三節出現了三次。「**我們不見我們的標幟，不再有先知；我們內中也沒有人知道這災禍要到幾時呢！**」(9節)以色列的旗幟不再飄揚於空中，相反敵人的旗幟已經得以豎立起來，作為一個勝利的標誌。先知就是上帝的代言人，為

上帝傳話，「**不再有先知**」，換句話說，就是上帝完全緘默不言。當上帝不發聲的時候，生命便等於到達死寂的地步。

「**要到幾時呢？**」我們無人知道這種國破家亡的慘況到那時候才能結束。詩人說：「**上帝啊，敵人辱罵要到幾時呢？仇敵褻瀆你的名要到永遠麼？**」（10節）上帝容許這些仇敵辱罵祂，難道要到永遠嗎？為何上帝不動手改變這樣的情況呢？

恐怖主義已經有多年歷史，其真面目非常可怕，恐怖分子和集團沒有具體的打擊對象，隨時隨地都可能出現。一則新聞報導指出，在巴勒斯坦以色列人居住的地方，「自殺式炸彈」事故時常發生，令人防不勝防。其實早在1993年，曾有人想炸毀世貿中心，只是失敗了，那次有幾個人喪生。想不到事隔數年，恐怖分子又以另一種模式策動襲擊，這次卻「成功」了。

倘若恐怖主義加上宗教藉口，便會變得更敗壞、更邪惡、更可怕。不錯，我們現已離開冷戰時代，但卻踏進了恐怖主義的時代。

有人嘗試將九一一事件，與日本在第二次世界大戰時期（1941年12月）怎樣偷襲珍珠港作出比較。偷襲事件過後，整個珍珠港的美國太平洋艦隊全軍覆沒，美國人想也想不到如此龐大的艦隊一日之間完全被燒毀，結果太平洋戰事爆發。恐怖主義的行動與日本人偷襲珍珠港大為不同。二次世界大戰的對象是很清楚的，但今次恐怖主義的目標隱藏，這些影子敵人是難以應付、難以通緝的。

我們在明，對方在暗，第11節的禱告可能也是我們內心的禱告：「**你為甚麼縮回你的右手？求你從懷中伸出來，毀滅他們。**」我們同樣祈求上帝伸出祂大能的膀臂，徹底對付和消滅恐怖主義。若不是上帝幫助全球正義之士，我們怎能成就這事呢！

回望上帝（12～17節）

詩人在這時候哀哭流淚，到達最低點，但他看見一線曙光，因為祂回望上帝，上帝就成為他唯一的盼望。第12節是一個轉捩點，整首詩篇也到了一個新的階段，詩人開始回望上帝，將信心和盼望放在耶和華上帝身上。詩人想到上帝在歷史中向以色列人賜下慈愛和恩典，又想到上帝在整個大自然中奇妙的創造，這成為詩人禱告的基礎。這段信息能刺激我們，幫助我們振作起來，在困惑無望中倚靠上帝。

上帝自古以來施行拯救，介入歷史。「**上帝自古以來為我的王，在地上施行拯救**」（12節），以色列人知道上帝是帥領他們的真正君王，在歷史當中向他們施行多次的拯救。詩人接著描寫上帝多方面的偉大作為。

上帝的能力彰顯於自然界。「**你曾用能力將海分開**」（13節），大家都很熟悉這事件，就是當以色列人在摩西領導之下離開埃及後，前無去路而後有追兵，那時他們面對著無法渡過的紅海。上帝藉著摩西將海水分開，使以色列人好像走在乾地上一樣，到達彼岸，脫離了一次禍患。上帝親手憐憫以色列民族，對付埃及的追兵（出十四）。對於這事件，他們是記憶猶新的。

「**你曾分裂磐石，水便成了溪河**」（15節），以色列人在曠野路上，沒有食物，沒有食水，上帝的恩典再次臨到，藉著摩西使磐石裂開，水從磐石流出，供給他們飲用。這亦是以色列人清楚記得的。還有，他們到達迦南之前要先過約但河，當時他們無法過河，沒有橋樑，也沒有其他工具，但「**你使長流的江河乾了**」（15節），上帝吩咐祭司抬著約櫃（象徵上帝的同在）踏入約但河時，河水立即在上游止住，以致以色列人可以渡過約但河抵達迦南美地（書三）。這是歷史上發生的事，以色列人又怎能忘記呢？

上帝自古以來就是以色列人的君王，祂在歷史中向祂的子民施行拯救，這些經歷成為這位詩人信仰的基礎；不但如此，上帝在大自然的作為是同樣奇妙的。「**白晝屬你，黑夜也屬你；亮光和日頭是你所預備的**」（16節），光與暗，日頭與月亮，一切都是上帝所創造的。整個大自然都是上帝的作為，這種計劃、安排與管理都十分奇妙；「**地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的**」（17節），季節更替，春夏秋冬，都是上帝所定的。上帝管理天地萬物，晝夜和季節都在祂計劃之中，無人可以攔阻上帝成就祂的旨意。

誠懇禱告（18～23節）

因著信仰的反省和回顧，詩人在這時候向上帝作出多方面的禱告，從第18節開始到末了都是詩人的禱告。他三番四次提到上帝的名字被敵人羞辱，他求上帝記念這事：「**耶和華啊，仇敵辱罵，愚頑民褻瀆了你的名，求你記念這事。**」（18節）

詩人又求上帝不要永遠忘記祂的子民。

「**不要將你斑鳩的性命交給野獸；不要永遠忘記你困苦人的性命**」(19節)，他求上帝千萬不要忘記祂的子民，不要使他們的性命如斑鳩交給了野獸，讓敵人進行破壞。「**不要永遠忘記**」，彷彿上帝已忘記了以色列民族。詩人說：「**求你顧念所立的約，因為地上黑暗之處都滿了強暴的居所。**」(20節) 今天強暴者橫行，邪惡當道，在此情況下，詩人求上帝記念祂的聖約，憐恤以色列民。

最後，詩人求上帝為自己爭辯。「**上帝阿，求你起來為自己伸訴！要記念愚頑人怎樣終日辱罵你**」(22節)，彷彿以色列所受的國破家亡的痛苦，就是外邦人對上帝的打擊、對上帝的侮辱。詩人在整首詩中多次提及上帝的名字被羞辱，被褻瀆，難道上帝仍能忍受下去嗎？他求上帝從懷中伸出右手對付敵人，毀滅他們 (11節)。

反省與回顧

詩人懇切的禱告也是我們今天的禱告。為著九一一事件，我們同樣願意回顧個人的信仰歷程，重建在上帝裡面的信心，因為這件事再一次激發起我們對所信的重新反省。

1. 上帝的眼淚

耶穌基督在拉撒路墳前「**哭了**」(約十一35)，拉撒路死了，是一條性命的損失，而世貿事件所造成的災禍，令數千人失踪，是多條性命的損失。主知道拉撒路將要從死裡復生，但他依然下淚，且拉撒路是因病致死，乃是死於自然的；但在世貿事件中，死去的數千人卻是死於非命，他們是被謀殺的。如果上帝會為拉撒路流淚哀哭，在今次事件中，上帝怎能不流淚哀哭呢？

我們求上帝親自憐憫，安慰死傷者的家人和朋友。許多人還在病痛中呻吟，不但身體受傷，心靈也受了創傷，求上帝親自醫治他們。

2. 上帝為何容許？

不少人會問上帝為何容許這些事情發生，我們必須正視之。苦難神學當中有一兩點的提示，能幫助我們對整件事情有多些了解。上帝造人，給人自由意志，這意志可以選擇行善，亦可選擇行惡。倘若只能選擇從善，而不能選擇從惡，這不是一個自由意志。既然意志是自由的，是人之所以成為人的最基本條件，上帝尊重人的自由意志，倘若祂取去這意志，人就

不再是人，只淪為一部機器。上帝卻是不會這樣做的。

因此，如果人的自由意志被錯誤使用，就會導致許多邪惡敗壞的事發生。當那兩架客機飛向世貿中心時，我們不能要求上帝立即動手使飛機墜毀。所以，從自由意志的角度看，就能明白上帝為何容許這事情發生。上帝容許二十世紀發生兩次世界大戰，就是自由意志給邪惡勢力所利用，奪去了千千萬萬人的寶貴性命。

3. 人的罪惡到達了最醜惡的地步

「**人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？**」(耶十七9) 二十世紀德國的納粹主義屠殺了數百萬猶太人；日本軍國主義使我國經歷了八年抗戰的苦難。到了今天所謂太平盛世，竟然有這次龐大的恐怖主義行動，實在令人無法想像，更使人難以接受！求主施行公義，為死傷者伸冤，把兇徒和邪惡集團，以及背後支持的人繩之於法，嚴懲罪犯。

先有公義，後有憐憫。許多人誤用了耶穌基督的登山寶訓，他們說主耶穌不是教導我們愛仇敵嗎？別人打你的右臉，不是連左臉也給他打麼？（太五 39）不是「**有人強逼你走一里路，你就同他走二里**」(太五41) 麼？以上這些說法都是錯誤地理解聖經。

耶穌基督所說關於愛仇敵的意思，完全是指在個人道德情況之下，教導人作主的門徒。這種個人道德原則不能應用於社會或國際關係上。我們必定要理解清楚，以免被人愚弄。尤其是不明白其中意義的教外人士，運用了這些似是而非的解釋來質問信徒。這種講法完全錯誤，否則上帝也不用差祂的獨生兒子釘死於十字架上成就救恩，祂大可以在天上完全寬恕人類，讓人人都得救。十字架就是公義的標記，上帝要懲罰人的罪惡，結果刑罰就落在耶穌基督身上。倘若我們不悔改認罪，我們就得不著拯救。先是公義，後是慈愛。

我們也需要求上帝施行憐憫。在追捕恐怖主義集團時，求主使執行者有所克制。掌握充分的證據後，才針對目標，採取適切軍事行動，免得禍害無辜，使平民百姓蒙受財物性命的損失。否則，此等追討行動本身很容易會演變成另一次人類悲劇。

4. 人的良善盡情表露

普天之下，不少國家民族都為美國人流淚哀悼，許多國家機關均下半旗致哀，並於指定

時間為悲劇的死傷者默哀；信仰不同的宗教人士都向神明禱告。凡此種種同情憐憫之舉，都是前所少有的。我們甚少見過一次災難的發生能夠凝聚全球人士的關懷善意，這表明了世人亦有仁義的一面。

許多消防員、警察、醫療人員不顧危險，在瓦礫堆中搶救生還者，甚至有不少人因此犧牲自己的性命。這種捨己為人的行動表示人內心良善、博愛的精神。

假若你問：「上帝在哪裡？」上帝就在這捨命的行動中！這種捨己忘我的精神，激勵多人在生死關頭伸出同情之手，願意排隊捐血救人，那就是上帝之所在。

5. 全球人士急需反省

美國朝野上下的人士都要反省：為甚麼有人要用此等暴行對待我們？我們做了甚麼引致這些人對我們的仇恨到達如此程度？我們在國際政治、全球經濟、文化教育、道德價值各方面應否重新釐訂方向和政策？我們的泛美國主義是否需要重新界定呢？

不但美國人，連全世界的人，包括你我在內，都應當反省：人的生命相當脆弱，人的命運是絕對不穩定的。在九一一當天，在世貿中心工作的人，以及乘坐被騎劫客機的人，想不到這是他們生命中最後的一天。

人生的際遇是沒有保障的。當我們看見不少性命的喪失、不少財物瞬即被毀的時候，我們當從夢中驚醒，今天當我們仍有生命氣息，就應當感恩，努力尋求生命的價值，重新校正人生的方向。我們不能寄望今生，不要追逐名利，必須執著永恆。

結語

求主幫助美國人作出反省，也幫助我們作出反省，使我們懂得掌握永恆，在剩餘的日子中，懂得怎樣投資永恆。

只有永恆的上帝才是九一一事件的真正答案！

（本文是 2001 年 10 月的講章）

本章個人默想

1. 在痛苦中，你可曾問上帝：「為何這些事情會發生在我身上？要到幾時呢？」祂有何回應？

2. 在這恐怖主義的世代，我們實在需要上帝的公義和憐憫。請懇求上帝時刻記念，不要忘記屬祂的子民。

3. 當看見人的墮落敗壞時，你有何感受？你想上帝與你的感覺相同嗎？

4. 從九一一事件反省人生命的脆弱，以及永恆的可貴。

5. 請於本星期幫助一位落在苦難中的人，以捨己的行動表達上帝的愛。

本章小組討論

1. 信徒當以何種心態面對恐怖主義的時代？

2. 九一一事件帶給你甚麼反思？

3. 若有人問上帝為何容許不幸的事件發生，你會怎樣回答？

4. 若有人問上帝會怎樣處理人的邪惡敗壞，你會怎樣回答？

5. 請為現今墮落敗壞的世界禱告，求上帝憐憫看顧，施行公義。

第十一章

靈命低潮

第十一章

靈命低潮

詩篇第四十二篇

（可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。）

1 上帝啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。
2 我的心渴想上帝，就是永生上帝；我幾時得朝見上帝呢？
3 我晝夜以眼淚當飲食；人不住的對我說：你的上帝在哪裡呢？
4 我從前與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到上帝的殿裡，大家守節。我追想這些事，我的心極其悲傷。
5 我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望上帝，因他笑臉幫助我；我還要稱讚他。
6 我的上帝啊，我的心在我裡面憂悶，所以我從約但地，從黑門嶺，從米薩山記念你。

7 你的瀑布發聲，深淵就與深淵響應；你的波浪洪濤漫過我身。
8 白晝，耶和華必向我施慈愛；黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的上帝。
9 我要對上帝我的磐石說：你為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？
10 我的敵人辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住的對我說：你的上帝在哪裡呢？
11 我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望上帝，因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮（原文作幫助），是我的上帝。

屬靈生命的低潮使我們經歷上帝的安慰。當我們信主後，我們獲得上帝所賜的屬靈生命。生命的本質就是溝通，屬靈生命就是與上帝有個人性的溝通。

沒有生命就無法溝通。一個已離世的人無法與其他人溝通，因為他已經沒有生命。相反，有了生命，就能與外間的事物和人物有交往。同樣，有了上帝所賜的屬靈生命後，我們與上帝有一定的溝通。

奇怪的是，這屬靈生命是有起有落、時高

時低的，許多時受到外間因素影響。我們的心情、環境、遭遇都會使我們的屬靈生命有所波動，這是常見的。

當我們的靈命處於高峰時，便經歷上帝所賜的喜樂和滿足；但有時屬靈生命會陷入低潮，我們感到困惑和苦惱。

我們不禁要問：當如何幫助自己處理靈命低潮呢？當屬靈生命到達低點時，遇上不如意的事情發生，我們應該怎樣正視自己的問題呢？

詩人從上帝得到很大的鼓勵和幫助，得到生命的復甦。這是「**可拉後裔的訓誨詩，交與伶長**」，讓會眾分享詩的信息。這首詩的作者很可能是在聖殿裡供職的屬靈領袖。「**我從前與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到上帝的殿裡，大家守節**」(4節)，這句顯示詩人在從前的日子，有機會領導眾人來到聖殿參與敬拜。不過，詩人當前的情況似乎不太好。那段時期寫成的詩篇，記錄了以色列人被放逐、被毀滅之後的情況。這可能是被擄時詩人寫成的詩篇，其中有許多坎坷的經歷及困難的景況。

「**我的上帝啊，我的心在我裡面憂悶，所以我從約但地，從黑門嶺，從米薩山記念你**」(6節)，作者內心非常煩躁。「**約但地**」是約但河周圍一帶的地域，「**黑門嶺**」所在的黑門山是迦南北部的一座高山，詩人在山嶺記念上帝。「**米薩山**」是黑門群山當中一個突出的山嶺。那時，詩人可能與其他以色列人一同被擄到迦南以北一帶地方。詩人在那裡回想上帝的恩典，回顧昔日與同胞一起在聖殿中敬拜上帝時的情景。

詩人淪落在外邦人手中，再沒有機會回到聖殿參與敬拜上帝。環境不許他這樣作，因此他內心感到非常困惑，不停掙扎，發出疑問，他就在此情況下寫成這詩篇。

以色列人，尤其是男士，按照傳統每年三次返回耶路撒冷京城守節，包括逾越節、七七節、住棚節，在這些大節期中，他們都會回到聖殿與其他信徒一同敬拜上帝。可惜，現在他們分散各地，散居在迦南和巴勒斯坦一帶，甚至更遙遠的地域。這些旅居在外的猶太人不再有機會返回聖殿敬拜。從這首詩篇中，我們看見詩人難過的心境，他是一位敬畏上帝的人，卻落在屬靈低潮當中。

靈裡飢渴（1～5節）

首先，詩人描寫自己不是沮喪，而是靈裡飢渴。第1節是我們非常熟悉的經節：「**上帝啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水**」。詩人雖然落在沮喪和絕望中，但當他書寫第1節時，他沒有表露這種心情。他切慕上帝，英文的翻譯很好，譯為「Appetite for God」，內心期待與渴望上帝，好像一隻野鹿在飢渴的情況下希望獲得水源，詩人以此表述自己當時的心境。

在夏天，我們很容易便會感到口渴，需要補充身體的水分；又或者一段時間沒有進食，便產生飢餓的感覺。由於身體需要補給，我們渴望有水、有食物。至於屬靈生命方面，我們許多時都會有飢餓、飢渴的心境，不過對象不是物質，而是上帝。

詩人渴慕上帝的心情，就如一頭鹿渴慕溪水一般。成為基督徒一段日子後，回顧過往經驗時，你是否有類似詩人的經歷和心情？這句話說出了屬靈的實際，原來人與神有溝通，而這種交往可以產生切慕的心情。這是怎麼樣的一回事？

請自問一下：我信主多年，聽道多年，事主多年，是否有這種渴慕上帝的心情呢？為甚麼詩人有這種心情，而我們卻缺乏這種心境？

上帝是眼看不見的。人怎能渴慕一些看不見的事物？這是一種怎樣的心境呢？我們能否學習詩人栽培這種屬靈的生命呢？這是一個挑戰。

鹿渴慕溪水，因為水是生命所必須的，無水便無生命。人體超過七成是由水分構成，水給鹿止渴，水給牠生命。同樣，上帝供給我們屬靈生命的需要，成為滿足我們生命的泉源。祂是生命的源頭，無水便沒有生命，同樣，無上帝便沒有生命。耶穌基督曾說自己是活水，人若得到祂，生命的飢渴就得到滿足（約四10）。他又說自己是天上來的糧食，「**是生命的糧**」，可解我們生命的飢餓（約六35）。我們能從祂得到生命的供應。

舊約先知指出人飢餓不是沒有餅，飢渴不是沒有水，乃是缺乏上帝的話語（摩八11）。上帝的話語就是生命的糧，生命的活水。

第1節看似簡短，但所描寫的屬靈透視和箇中經驗卻非常寶貴。正面來說，是一種鼓勵，原來上帝是可以讓我們追求、渴慕的，如鹿渴慕溪水。反過來說，是一種指責，如果我們的屬靈生命未曾有過渴慕上帝的經歷，從來

都未試過渴慕上帝，不知道上帝是可以如此追求的，那麼我們的基督徒人生一定有問題了！這是我們的失敗。如果我們已有這經歷，我們應當繼續努力追求，活出豐盛的生命。豐盛的生命只在上帝裡面才能獲得。

「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘；但上帝是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠。」(詩七十三25－26) 年紀漸長時，身體日漸衰老殘弱，但上帝仍是我們心裡的力量、福分，直到永遠。在天上或在地上，我們獨一所愛慕的、所追求的就是上帝自己，除祂以外，再沒有其他真正值得追求渴慕的對象，否則，這些對象就會成為我們的偶像。我們要校正人生的目標，生命中有許多東西都很好，然而，最終來說，唯一值得我們追求渴慕的對象就是上帝自己，祂能夠成為我們心靈的滿足。

「我的心渴想上帝，就是永生上帝；我幾時得朝見上帝呢？」(2節) 詩人繼續表述其內心世界，他渴想上帝，這位上帝是誰呢？就是永活、永恆的上帝。上帝是靈，人在心靈裡與祂相通。唯有創造我們的主，才能供給我們的需要，使我們滿足和喜樂。物質不能提供心靈真正的滿足和快樂，這是我們都知道的事。

作者問自己：**「我幾時得朝見上帝呢？」**(2節) 我們每星期都回到教會敬拜上帝，上帝無處不在，只要我們願意開口向祂禱告，祂很樂意聆聽，我們只要願意打開聖經閱讀，祂的話語就會臨到我們。

基督教提供了一個方便了當的途徑與上帝溝通，在任何景況下都能夠做得到。只要記著聖經的教訓 (雖然聖經不常在手)，就能想起上帝的說話；只要願意開口，或在心中向神發出禱告，祂便會聆聽我們的祈求。這是非常容易、方便的方法，我們與上帝的溝通是不受時空阻隔的。這是上帝賜給我們的福分。

詩人由於兩個原因無法敬拜上帝，因此他那渴望上帝的心情便激動起來。第一，他無法到耶路撒冷。詩人問：**「我幾時得朝見上帝呢？」**可見他可能被放逐到異地，不知自己何時才有機會回到聖殿朝拜。第二，他落在極惡劣的景況中。詩人**「晝夜以眼淚當飲食」**(3節)，他經常以淚洗面，因當時不斷有人問他：**「你的上帝在哪裡呢？」**(3節) 這是一句非常厲害的說話。舊約記載約伯受到許多打擊，身體受創，財物受損，兒女受傷。撒但藉著他

的妻子向約伯說：「**你仍然持守你的純正嗎？你棄掉上帝，死了吧！**」(伯二9)這兩個問題的意思是十分相近的。

回想自己，作學生的成績甚差，受到學業的挫折，別人或許問：「你們基督徒的上帝在哪裡？」出來做事的，遇到生意失敗，或遭逢失業，別人或許會問：「你的上帝在哪裡？」當你陷在沉重的病痛中，經歷許多困難的景況，苦不堪言，人家或許問：「你的上帝在哪兒？」

這句話，自己問自己還可以，當我們對信仰有懷疑，當我們的學業、事業或健康出問題時，我們會自問：「上帝你在哪兒？」上帝好像隱藏起來，不被人看見。然而，倘若這話出自別人的口，就很不同了，那種打擊性、傷害性更形沉重。人家質問作為基督徒的你：「你的上帝在哪兒？」詩人不斷被人追問：「看你們現今的景況，國破家亡，整個民族分散各地，沒有機會返回聖殿敬拜上帝。請問你們到底有沒有上帝？你的上帝在哪裡？請讓我見一見他？」這是令人難以回答的說話。

詩人落在難堪的景況中，前面一片漆黑，沒有光明的迹象。詩人回想從前的高興快樂的情景：「**我從前與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到上帝的殿裡，大家守節。我追想這些事，我的心極其悲傷。**」(4節)如果我們當時是詩人的同胞，被擄到外地的以色列人，沒有機會返回聖殿朝拜，並且經常受到外邦人的詆毀、挑剔、嘲諷，這是多麼令人難受的事情。所以，詩人以淚洗面，以眼淚當飲食！

這位詩人回想從前，為現今悲嘆。以前與眾人一起到聖殿守節，敬拜上帝，今天卻沒此機會了。

詩人與自己的內心對話，自問自答：「**我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望上帝，因他笑臉幫助我；我還要稱讚他。**」(5節)他的心境矛盾，自問為何如此煩躁憂悶，為何沒有半點歡笑喜樂？在經歷掙扎後，他作出了肯定，說「**應當仰望上帝，因他笑臉幫助我；我還要稱讚他**」。這種心境的改變是從何而來？是從詩人重新肯定上帝而來！

當我們落在屬靈低潮當中，前途好像漆黑一片，沒有出路，沒有答案，唯一的方法就是來到上帝面前，再作肯定。無論在甚麼景況中，上帝都在那裡，這是信仰的客觀基礎。他雖殺我，我還要信祂；天地雖改變，但上帝屹立不動。當我們的生命完結時，上帝仍是永遠

長存，祂成為我們生命的盼望。

詩人指出上帝的「**笑臉幫助我；我還要稱讚他**」。雖然景況不好，但他重新肯定信仰。當我們遇到挫折時，千萬不要開口埋怨上帝，要多反省在過往的日子中，上帝怎樣恩待、帶領我們。這種反省和檢討能幫助我們重拾失落的信心。閱讀詩篇，看到詩人們的掙扎，我們能重新得力，再次恢復信念。我們值得在這方面有更好的操練學習，期待靠主的恩典，攀登更高的屬靈境界。

重新肯定上帝（6～11節）

當詩人在第5節重新肯定上帝後，他繼續說：「**我的上帝啊，我的心在我裡面憂悶，所以我從約但地，從黑門嶺，從米薩山記念你。**」（6節）這幾處地方都是詩人曾到之處，他回想過往的經驗，期望這種回憶能幫助他解決當前屬靈的低潮。詩人當時的景況不好，別人對他挑剔、質問，然而詩人靠著對上帝的肯定，獲得信仰的力量，而能夠勝過這樣的景況。

詩人運用比喻說：「**你的瀑布發聲，深淵就與深淵響應；你的波浪洪濤漫過我身**」（7節），他以「瀑布、深淵、波浪洪濤」描寫自己的苦況。「**深淵就與深淵響應**」描寫詩人內心世界的難堪困惑，好像找不到出路；似乎在上帝的主權和容許下，這些「**波浪洪濤**」淹沒了詩人，使他抬不起頭，在波浪衝擊下受到很大壓抑和困苦。

跟著，他再次表明他對上帝的信心。「**白晝，耶和華必向我施慈愛；黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的上帝。我要對上帝我的磐石說……。**」（8～9節）詩人經歷上帝的慈愛，上帝也是賜他生命的主，而上帝的慈愛「**比生命更好**」（詩六十三3）。生命本已是美好的，無生命便無機會在今天活著，但上帝的慈愛甚至勝過生命。

詩人憑著過往的經驗提出三個對上帝的認識。第一，上帝是施慈愛的；第二，上帝是賜生命的；第三，上帝是他的磐石，換言之，上帝是穩妥的基礎。站在磐石上就不怕風雨衝擊，不怕波浪洪濤漫過他的身。雖有各種打擊，但既然上帝已成為他的磐石，他就會安然穩妥了。

這三點對上帝的認識，也成為我們信仰的肯定。我們盼望在白晝能經歷上帝的慈愛，珍惜上帝賜給我們的生命；在黑夜，我們是否懂

得歌頌上帝，向祂禱告呢？我們的上帝是那位能使人夜間歌唱的神，當保羅、西拉被關進監裡，他們在半夜「**禱告，唱詩讚美上帝**」（徒十六25）。「夜間」乃是人生中困苦的時候。然而，因為我們作出信仰的肯定，上帝成為我們歌頌的對象。

詩人向上帝提問：「**你為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？**」（9節）當時以色列人是在被俘虜、被放逐的光景，遠離耶路撒冷，到了外邦人的地方生活。詩人問上帝為何忘記他？在你的屬靈生命中，在禱告裡曾否與主有這些對話，向上帝作出質問呢？上帝寬容我們，我們不用害怕來到上帝面前禱告。當我們面對困難時，好像看不見上帝的踪迹，祂似乎隱藏了，於是我們便問上帝：「你為何忘記我？」

詩人又反問自己為何要為仇敵的質問和欺壓而時常哀痛呢？這種悲哀、痛苦、掙扎是否需要的呢？我能否超越煩惱、超越別人對我的挑剔，活出屬靈生命，跨越靈命低潮，重新建立屬靈的方向呢？

「**我的敵人辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住的對我說：你的上帝在哪裡呢？**」（10節）那些勝過以色列人的外邦民族對他冷酷無情，經常辱罵他、詆毀他，彷如要打碎他的骨頭。在詩篇第四十三篇，詩人同樣提到這種情況。他成為階下囚，被人擄去作戰俘，被仇敵為所欲為。

如此光景使筆者想起中日戰爭時期，二十世紀神學家趙紫宸先生在他的自傳《繫獄記》紀實中，寫他於1941年（當時在燕京大學教書期間）被日軍捉拿的情況。六個月的鐵窗生涯令人難以忍受，他天天都在生死間徘徊，不知是否有出獄的一天。在這樣的光景下，他怎樣尋找上帝呢？趙紫宸先生在書中說：「我不能出監牢尋找上帝，只有上帝進到我這兒安慰、鼓勵我。」趙氏的情形與當時詩人的情形是很相近的。詩人被擄到異地，受到敵人侮辱，他們不住地問他：「**你的上帝在哪裡呢？**」

這些呻吟都是詩人針對當時的情況發出的，非常合理，出於真摯感情，發乎內心的話。從這詩篇，我們看見詩人的掙扎，這是基督徒人生一個美好的寫照！我們希望自己不會落在詩人的光景裡，但人生的路程有時是非常崎嶇曲折的，我們需要正視在天路歷程上所遇到的問題。

詩人是一位有經歷的人，有信念，有正確的神學知識。他對人生坎坷的遭遇——被遷徙流放，有家歸不得，無法回去聖殿朝拜上帝，反受到敵人譏誚咒罵——表達得淋漓盡致。環境使他感到矛盾、淒涼！在這種情況下，信仰有甚麼作用？上帝可信嗎？那時要詩人肯定上帝、信靠上帝，就很不容易了。

在我們的人生中也是如此嗎？當風平浪靜、一切順利的時候，我們很容易相信上帝，但當驚濤駭浪衝擊我們時，當瀑布深淵發聲，波浪漫過身上，幾乎淹沒我們時，好像前路茫茫、倒霉到極，怎辦呢？

這些時候才需要講及信心的功課。這裡，詩人作出一個抉擇，就是繼續相信上帝，肯定上帝。因此他說了兩次「應當」：「**應當仰望上帝，因他笑臉幫助我。**」(5節) 又說：「**應當仰望上帝，因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮（原文作幫助），是我的上帝。**」(11節)

對上帝作出肯定，是落在掙扎、困難景況中第一個必須有的回應。詩人經過靈命低潮的考驗，便進到另一屬靈生命的高峰了！人生沒有經歷苦難、傷痛，屬靈生命是難以成長的。倘若人生缺乏考驗，信心便很難增加，這是一

個必然的定律，是必須接受的。在靈命低潮中，仍然愛主，這才是真正經得起考驗的愛心！求主幫助我們懂得回應人生種種際遇。

人生的順逆都有上帝的安排。「**遇亨通的日子你當喜樂；遭患難的日子你當思想；因為上帝使這兩樣並列，為的是叫人查不出身後有甚麼事。**」(傳七14) 上帝使用不同的處境管教我們，幫助我們學習屬靈的功課，使靈命得以成長。就算是主耶穌，祂在世時同樣要受難，有痛苦。世人講求成功，但上帝沒有答應我們成功。在人眼中，耶穌基督可能是最失敗的例子，但在上帝眼中，祂卻是最成功的。上帝使「**萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處**」(羅八28)。

結語

在靈命低潮時，我們要反省思想。那樣，當事情過後，我們就能看見上帝的恩典和慈愛在其中。祂帶領著我們，但許多時候我們並不曉得。就像足印的故事：一個人在夢中回顧一生的片段，發覺在喜樂的日子，沙灘上留下兩行足印；在人生痛苦的時日，沙灘上只留下一行足印。於是那人問上帝：「當我最需要你的時候，為何你好像不再與我同行？為何沙灘上

只留下一行足印？」主耶穌回答他：「在你感到困苦的時候，其實是我背負著你，是我承載你走過人生的路途。故此沙灘上只有我的腳印。」

同樣，當我們經歷困難的日子，好像上帝失踪隱藏了，事實卻不然，在屬靈低潮中我們能看見上帝的安慰。許多時是上帝攙扶著我們，背負我們，以致我們能度過困苦的時刻。

本章個人默想

1. 反省自己渴慕上帝的心是否足夠。

2. 當你感到上帝隱藏的時候，請回顧上帝往昔的恩典，重新肯定上帝仍與你同在，祂必會幫助你。

3. 認識上帝能助你肯定信仰。請寫下三項你對上帝的認識。

第一，_____

第二，_____

第三，_____

4. 請安靜默禱，將內心的困難、掙扎和痛苦，在禱告中交託，求主記念。

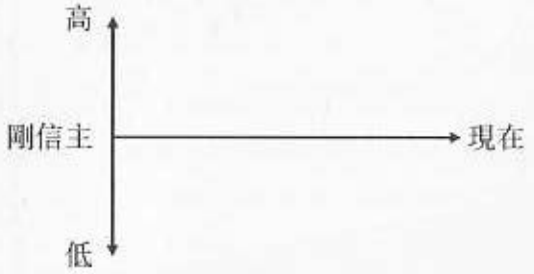
5 當你身在痛苦之中，若有人問：「你的上帝在哪裡？」你會如何回答？請思想。

本章小組討論

1. 你有多渴慕上帝？為甚麼？

2. 弟兄姊妹間怎樣彼此砥礪，互相扶持，一同追求渴慕上帝的心？

3 你的屬靈生命曾經歷幾許高潮低潮？請在以下圖表中用線把它畫出來。



4. 如你落在詩人的困苦景況中，會作出怎樣的信仰抉擇？繼續信靠上帝？離棄上帝？

5. 請分享你在靈命低潮當中的體驗。

第十二章

上帝的引導

第十二章

上帝的引導

詩篇第二十三篇（大衛的詩。）

1 **耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。**
2 **他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。**
3 **他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。**
4 **我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。**
5 **在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。**
6 **我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。**

這首詩是詩篇中最為人認識的，無論是喪禮或是婚禮都有人喜歡誦讀這首詩篇，但不等於是最為人了解的一首詩篇。

此詩簡單描寫上帝的兩種情況，一方面指出上帝是誰，另一方面論到上帝作甚麼。大衛從他的屬靈經歷討論這兩方面。

詩人表述一種非常親密的神人關係。聖經用多種比喻描寫神與人的關係，因為上帝是肉眼看不見的，人只能以比喻來描繪祂。能看見的東西都是被造之物，是屬乎物質的，是人手所造或神手所造的。聖經所講的上帝不屬物質，不是被造的，乃是造物之主，是屬靈的。

因此，我們的肉眼不能見，只有憑著心靈的眼睛才能看見上帝的作為。我們不能看見上帝的聖容，無法見到祂的真面目。例如摩西希望見到上帝，但上帝卻說人看見祂就不能存活，因為人太過渺小，怎能看見偉大神聖的上帝呢？因此上帝對摩西說：「**我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去，然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。**」（出三十三23）

人無法看見上帝的真面貌，只能見到祂在我們的人生當中多方面的作為，聖經用許多比喻描寫上帝與人的關係。例如，上帝是亮光、太陽、永遠的居所、磐石、山寨、高台、避難所、力量。主耶穌說：「**我是真葡萄樹，我父**

是栽培的人。」(約十五1)而信徒是枝子；又說自己是教會的元首，好像新郎，而教會就像新婦。

每一個比喻都有其獨特的意思，指出人神關係中一個特色，一種屬靈的經歷，是上帝向人的啟示。大衛在這首詩中同樣以一個比喻來描寫他與上帝的關係，這裡用了牧羊人與羊群之間的關係。以色列是遊牧民族，他們熟悉牧羊的生涯。大衛是從牧羊工作出身的，上帝提拔他，從塵土中興起他，使他成為君王。大衛明白牧養羊群是怎樣一回事，就從他個人的經歷中，他體會一個事實：上帝照顧他好像牧羊人照顧羊群一樣！

到底大衛認識的上帝是一位怎樣的神呢？

上帝是誰

大衛說：「**耶和華是我的牧者**」(1a節)，這句說話的意思深厚，說出了他與上帝的關係的兩個特色。

1. 個人性的關係

大衛沒有提及其他的羊，只說出耶和華是他的牧羊人，而且祂「**是我的牧者**」，好像整個上帝都屬於他，而他亦屬於上帝，是一種非常親密的經驗。

這使人聯想到約翰福音，耶穌基督曾用牧羊人與羊群的關係來描寫神與人的關係。祂說：「**我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我**」(約十14)，而且按著他們的名字呼喚他們。牧羊人認識自己羊群中的每一隻羊，每隻羊都有個別的身分，有其獨特之處。上帝對每個屬乎祂的人也是如此，祂認識誰是祂的人，祂知道我們的名字，「**他按著名叫自己的羊，把羊領出來**」(約十3)，在青草地上吃草。

天地萬物的創造主，願意個別認識我們每個屬乎祂的人，與我們產生個人性的關係，雖然我們都是渺小、微不足道。這是一個極大的祝福，一種極大的權利。基督教其中一個吸引人的地方，就是有這種人神的關係。這關係值得我們致力建立。

2. 倚靠性的關係

大衛的牧羊經歷清楚顯示一種倚靠性的關係。對羊來說，牧羊人是他們生命的一切。羊是何等無助、無知的動物，其生命是全然依靠牧羊人，包括牠的前途、幸福、健康、衣食。牧羊人帶牠往那裡，牠便往那裡；牧羊人如何供給牠，牠便接受那些供應。牧羊人隨時隨地

按照羊的需要給予最適切的照料，否則這些羊是無法生存下去的。

耶穌基督說：「**我來了，是要叫羊（或作人）得生命，並且得的更豐盛。**」（約十10）牧羊人希望每隻羊都得到豐盛的生命，同樣上帝希望每個屬乎祂的人都能夠在人生數十寒暑裡，不僅僅生活，更是活出生活的意義，活出豐盛的人生。我們是全然依靠那位牧養我們的上帝。

「**耶和華是我的牧者**」幫助我們聯想到在基督徒的人生當中，上帝與我們的關係是怎樣的一回事。在我們印象中的上帝是否很遙遠、很陌生呢？我們與上帝的關係是否有隔膜？我們是否經常疏離上帝呢？在這宇宙當中生活，人最悲哀的一件事就是與上帝疏離，單獨掙扎求存。可惜在哲學界中，有許多存在主義者談及人好像被拋棄在宇宙當中獨自生存似的。基督教解決了這個問題，因為「**耶和華是我的牧者**」。

大衛重新提醒我們與上帝的關係。我們是否有勇氣如大衛般說出這句話？我們是否有這樣的屬靈生命說出這句話？我們曾否經歷「**耶和華是我的牧者**」的關係？

上帝作甚麼

大衛怎樣理解上帝在他身上的作為呢？他體驗上帝在他身上有三種工作：

1. 生命的餵養——供給者（1b～3a節）

大衛認識上帝是供給者：「**我必不至缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒。**」（1b～3a節）上帝（牧羊人）帶領大衛（羊）躺臥在青草地上，領他到可安歇的水邊。這裡同樣以一個比喻，談及牧羊人怎樣領導羊群，羊需要食物，需要水分，而牧羊人能夠供給牠這方面的需要。同樣，我們的衣食住行亦需要供應，最終給我們的是上帝自己。

人或說自己教育程度高，便有工作機會，且有多年經驗。但不要忘記這一切東西最終來說都是上帝所賜予的，不是真正由我們擁有的。如果這些東西真是屬於你的，你就不會失去。但在人生中，卻有許多自以為屬於我們的東西有一天都會消失。我們的健康早晚會溜走；穩定的工作、豐厚的收入終有一天會失去；良好的家庭亦會分散。這都是人生的事實。

故此，這些東西不是真正屬於我們的，乃是從上帝領受過來，上帝才是最終供給我們需要的那位。在現代化社會生活，我們得到多方面的供應，但我們沒有覺察這些事物的寶貴。例如人權、自由、民主、法治等，這些福利，一些國家的人民仍未能享有，他們有極權無人權；有人治無法治；有君主無民主；有專制無自由。他們仍在努力爭取，更為此流下不少血汗，犧牲不少性命。我們現在享有的決不是白白得來的，而是前人以血淚開闢出來的。筆者處身的加拿大其中一種優厚的條件，就是擁有以上這些基本而重要的美德，成為全球優良的國家之一。

除了物質的供給，上帝是他屬靈生命的供給者。「**他使我的靈魂甦醒**」(3節)，「**人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話**」(太四4)。大衛不單談及物質的生命得到耶和華上帝的供給，好像牧羊人領導羊群到青草地、溪水旁一樣。而且上帝是那位使我們靈魂(非物質的生命)得到甦醒的主宰。人除了物質生命外，還有非物質的生命，籠統稱呼為靈魂，其包括理性、感情、意志，這是比物質生命更重要、更寶貴的。物質生命需要供給，何況我們非物質的生命，我們的靈魂確實需要上帝不停的供應。

生命的中樞是在人的心思，其運作需要以言語來進行。上帝以祂的話語供給我們的需要，而祂的話語是我們人生的指標。我們的知、情、意都要靠言語運作，沒有言語，我們就難以思想、感受、抉擇。因此，上帝以祂的話語餵養我們屬靈的生命。我們要讀聖經是因為聖經就是上帝的話語，當我們的生命得到上帝話語充滿的時候，靈魂就會經常得以甦醒。倘若生命遠離上帝的話語，不明白上帝的話語，不能從上帝支取力量，靈魂便會經常沉睡昏迷。

我們要藉著上帝的話語獲得復甦，以致我們的心思、意念、情懷得到啟迪。當我們的理性想不通問題的時候，上帝藉著他的話語賜下智慧，使我們能分辨是非黑白；當我們的感情受到創傷時，上帝的話語帶給我們安慰、鼓勵和平安；當我們的意志缺乏站穩立場的勇氣，上帝的話語賜給我們力量，幫助我們作出抉擇。

靈命得到甦醒，重新得著力量，完全靠賴上帝的話語，祂是我們生命的能源，我們從祂獲得屬靈生命各方面的供應！

有一回筆者家中停電。在日常家居生活中，我們有許多電器用品，如電視、電腦、電爐，均需要電力推動。一旦沒有電力供應，電器用品便立即停止發揮功能，我們的生活因而受到很大的影響，並帶來諸多麻煩與不便。同樣，上帝供給我們的能力就像電源一樣，一旦終斷，一切東西便會變得無用。

2. 人生的指引——導航者（3b～4節）

「**為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。**」（3b～4節）試想當羊沒有牧人引導，牠們的光景會如何？牠會走向危險的山區，遇見野獸襲擊，墮入獵人陷阱。若不是牧羊人引導著羊群，這樣的危險便會臨到群羊。我們的一生就像迷羊，需要上帝指點迷津，需要從上帝的話語裡獲得智慧，作出大大小小的抉擇。

基督徒的人生殊不容易，有三種惡勢力經常攪擾我們。第一，世界潮流。開啟電視、電腦就能接觸到世界的價值觀念，這些觀念經常衝擊我們的信仰、道德觀念、價值意識。第二，罪惡本性。人內心有罪惡的本性，自從亞當之後我們就帶著罪性生活，在有生之年，這

罪惡的本性都會伴隨著我們。各樣的邪惡、敗壞、淫亂、奸狡、詭詐、兇殺、不孝、毒恨等等，都是從罪惡的本性發揮出來。我們要天天對付內裡的罪性。第三，黑暗勢力。撒但的差役經常纏擾我們，撒但與牠的爪牙不會放過有心事奉主的人，愈是熱心事主的人，撒但便愈看重他，並要對付他。許多的纏累、阻撓、障礙、壓力，使我們不能動彈，我們必須有屬靈的眼光洞悉及防備這黑暗邪惡的力量。

然而，上帝是我們的引導者，祂會在人生中引導我們。正如大衛所說，上帝使我們不但在青草地上有可走之路，就是在死蔭幽谷也有可走之路。人生有青草地的安舒、溪水旁的美景，但同樣會有死蔭的幽谷。但不用怕，因無論在青草地或死蔭幽谷，上帝應許我們「**不怕遭害**」。既然不會遭害，那管我們所處的是何種景況，都有上帝的保護。

人總是嘗試趨吉避凶，追求幸福，脫離禍害，這些都是人之常情。但有時事情的發生，不如理想，人生不如意事十常八九，唯獨我們有上帝的同在、保守，我們無論在哪兒，都會經歷上帝的看顧。

羊沒有甚麼懼怕，牠只怕牧羊人不在身邊

帶領，有牧羊人在旁牠就輕省舒暢得多了。這首詩激發我們在上帝面前重新思想自己的光景。今天你的景況如何？是否掛慮著甚麼事情？是否擔心有人會傷害你？有沒有難擔的擔子肩負不了？是否有解決不到的問題？

大衛告訴我們：「**你的杖，你的竿，都安慰我。**」「**杖**」是束在牧羊人腰間的短棍，用作保衛羊群，打擊野獸。「**竿**」是長棍，用作走路的扶助，協助趕羊，並領導羊群行走。同樣，上帝的同在如同杖和竿一般，有保衛、扶助作用，引導我們走前面的路。上帝藉著祂的杖，祂的竿，成為我們的安慰。祂的同在是最大的祝福，天涯海角無論我們往哪裡去，有主同在的應許，有上帝話語的引導就不用害怕了。這種屬靈經歷能成為我們的祝福。

3. 一生的友情——主人翁（5～6節）

大衛所描寫的圖畫開始改變，不再是室外牧場的情況，不再是青草地、溪水旁、死蔭幽谷，而是進入室內，在屋子中。不再是羊群與牧者的關係，而是筵席的賓客與主人的關係：「**在我敵人面前，你為我擺設筵席**」(5節)，第4節是危難中得到上帝的搭救，現在是勝利在望時所發出的呼聲。

在敵人面前擺設筵席是要慶祝甚麼呢？當然是快要來臨的一場戰役，有仇敵在大衛面前要與他開戰。在四面楚歌的危急情況下，大衛有上帝為他在仇敵面前「**擺設筵席**」的信念。在戰爭的聲響之中，因為有上帝的大能大力幫助，他就不擔心這場戰爭會怎樣結束，大衛的信心得到堅定。這是一頓豐富的筵席，未曾開戰便已擺設筵席來慶祝戰事成功，這是一個很不尋常的經歷。

大衛描寫筵席的豐富，其中有食物、有油膏頭、有滿溢的福杯。在舊約，獲請坐席參加筵宴的，是要顯示兩群人士互相效忠的情誼。例如，在立約時便會擺設筵席慶祝這盛事。以色列的長老與上帝立約，上帝便吩咐他們在祂面前擺設筵席慶祝（出二十四8～12）。又如主耶穌基督在最後晚餐，與門徒設立聖餐。祂說：「**這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。**」（林前十一25）人與上帝立約時會為此慶祝，大衛作為上帝的賓客，與上帝立約，並參與這豐富的筵席。

住在上帝的殿中，在祂面前慶祝是一種獨特的經歷。「**我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。**」(6

節）由於只有利未人才有資格在聖殿中供職，而大衛是猶大族人，他所指的不是希望自己能在聖殿中供職，他所指的有兩重意義：

第一，與上帝同行。一生走天路歷程，有上帝同在，就好像居住在神的聖殿中。第二，上帝的殿成為大衛人生的終站。大衛描寫自己像個遊子，在人生中隨意飄盪，而人生有一個方向，終站就是上帝的殿，現今就是遊子歸家了。有上帝同在就是人生真正的歸宿，這是人生真正的家鄉！我們不知前路如何，但若有上帝同在，當我們行在祂的旨意當中，天涯海角都能成為我們真正的歸宿。

「**我一生一世必有恩惠慈愛隨著我**」。上帝祝福敬畏祂的人，賜下各樣恩惠，將百般美物賜給我們。此外，生命本已寶貴，但詩人說上帝的慈愛比生命更好、更豐盛（詩六十三3）。

在一生之久有上帝的祝福和不變的愛跟隨我們。「**隨著**」原文有跟隨、不放棄、鍥而不捨的意思。倘若有上帝的祝福和慈愛抓緊你，跟隨你，不肯放棄你，你的人生將會是何等蒙福的呢！

大衛在這裡並不是談及永恆的生命，因為活在舊約的人不常有這種永恆的透視，他只強調在餘下的日子裡，有主的祝福同在，伴隨一生，這就是至高無上的福分了！

大衛的人生有上帝的「**恩惠慈愛**」跟隨著，上帝抓著他，使他經歷祂的同在，好像居住在神的殿中（走向人生的終站），以致他一生能活在此豐盛生命的光景裡。

結語

上帝是你的供給者，祂會餵養你，使你一生一無所缺；祂是你的導航者，使你行走正路，不作壞事，只作好事，在危難中祂會拯救你，成為你一生的安慰；祂是你的主人翁，與你建立一份屬靈友情，祂請你坐席，與你同行，使你一生獲得屬靈的勝利，即使在仇敵面前，你也能誇勝慶祝。

這是一個邀請。你是否願意接受耶和華上帝向你所發的請柬？你願意以上帝作為你一生的牧者嗎？

本章個人默想

1. 用數分鐘時間，寫下上帝供應你生命所需的清單，你將會發現主恩何等深厚。

2. 想像自己是草場上的羊，主是牧羊人。你與牧羊人的關係怎樣？你想牧羊人會怎樣供應你？

3. 在人生中，有哪三件事情最能顯示上帝在你身上的「**恩惠慈愛**」？

   第一，_____

   第二，_____

   第三，_____

4. 你願意讓上帝作為你一生一世的牧者嗎？請將你的答案告訴上帝。

5. 你最喜愛書中哪首詩篇？請頌讀那首詩，以表達你對上帝的頌讚和感恩。

本章小組討論

1. 除牧羊人及筵席的主人外，你會將上帝比喻作甚麼？

2. 試想像上帝為你在敵人面前擺設豐盛的筵席。你有何感覺？
   - ❑ 食不下嚥
   - ❑ 食髓知味
   - ❑ 恐懼戰兢
   - ❑ 難以接受
   - ❑ 不以為然
   - ❑ 不知所措
   - ❑ 賞心悅目
   - ❑ 吃喝快樂
   - ❑ 其他 _____

3. 你心中的上帝是怎樣的？為甚麼？
   - ❑ 供給者
   - ❑ 導航者
   - ❑ 主人翁
   - ❑ 其他 _____

4. 倘若沒有上帝作為你的供給者、導航者和主人翁，你想你的人生將會怎樣？

5. 閱畢全書，哪篇詩篇最切合你的需要，最能幫助你？